

पूर्ण स्वतन्त्रता की राह

व्याख्याता

उपाचार्य पूज्यश्री गणेशीलालजी महाराज

सम्पादक

शान्तिचन्द्र मेहता, एम ए एल एल बी
साहित्यरत्न

प्रकाशक

सम्यक् ज्ञान मन्दिर

कलकत्ता

प्रकाशक
सम्यक् ज्ञान मन्दिर
८७, धर्मतला स्ट्रीट
कलकत्ता १३

प्राप्तिस्थान
श्री जैन जवाहिर मित्र मण्डल
कपडा बाजार
व्याघर (भजमेर)

भीखमचन्द्र गम्भाणी
दशाणियों का चौक
चौकानेर

प्रथमावृत्ति
सूत्र २)
पौष शुक्ला ११, सवत् २०१३

मुद्रक
मेहता फाइन आर्ट प्रेस
२०, गोलमुकुन्द मकर रोड,
कलकत्ता ७

प्रकाशकीय

महाश्रमण दीर्घ तपस्वी उपाचार्य श्री गणेशीलालजी म० द्वारा विभिन्न स्थानों पर दिये गये व्याख्यानों का यह संग्रह प्रस्तुत करते हुए मैं अत्यन्त प्रसन्नता एवं गौरव अनुभव कर रहा हूँ। अपने दीर्घ सयमी जीवन में उपाचार्य द्वारा सहस्रों व्याख्यान दिये गये हैं, जिनसे लाखों व्यक्ति प्रभावित एवं अनुप्राणित हुए हैं। सहस्रों को नई दिशा एवं चेतना का ज्ञान हुआ है परन्तु ये व्याख्यान बहुमूल्य निधि हैं तथा भावी सतति के लिये अमूल्य थातो हैं, इस ओर समाज के किसी भी व्यक्ति का ध्यान नहीं गया। परिणामस्वरूप आपके व्याख्यानों का संग्रह एवं प्रकाशन नहीं हो सका। यह सचमुच आश्चर्य एवं दुःख का विषय है।

उपाचार्यश्री नामलिप्ता से सर्वथा दूर रहते हैं अतः आपकी दृष्टि सर्वदा निषेधात्मक ही रही परन्तु वह घाणी जिसमें गहन चिन्तन एवं मनन निहित हो, जो स्वयं पर की कल्याणकारक हो उसे तो समाज हित के लिये सुरक्षित रखना ही होगा। यही सोच कर प्रस्तुत व्याख्यान संग्रह प्रकाशित किया गया है। मैं प्रस्तुत पुस्तक के सम्पादक महोदय को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस ओर प्रथम ध्यान देकर इन बहुमूल्य व्याख्यानों का संग्रह एवं सम्पादन किया। उपाचार्यश्री द्वारा दिये गये व्याख्यानों का संग्रह करने का ध्यान यदि उनके समीपवर्ती

मुनिगण रखते तो हमारे पास अद्भुत ज्ञान का भंडार होता और शायद अब तक कितने ही भाग प्रकाशित हो जाते ।

प्रस्तुत व्याख्यानोँ में मानव जीवन के सभी पहलुओं एवं समस्याओं पर नवीन दृष्टि से चिन्चार किया गया है । आजके उत्पीडित एवं शोषित मानव को शान्ति की राह दिवाई गई है और युद्ध एवं दैन्य से सत्रस्त जगत् को शान्ति का सदेश दिया गया है । व्याख्यानोँ को पढने से यह बात ज्ञात हो जायगी ।

प्रस्तुत ग्रन्थ के सम्पादक श्रीयुत शान्तिचन्द्रजी मेहता एम ए एल एल बी साहित्यरत्न एक सफल वकील पत्रकार व कार्यकर्ता हैं । साप्ताहिक ललकार के सम्पादक हैं ।

आपने ग्रन्थ का सम्पादन यद्यपि अपनी पूर्ण सूझबूझ तथा योग्यता से किया है फिर भी यदि कहीं कोई भाषा सम्यन्धी भ्रुष्टि रह गई हो तो वह सम्पादक महोदय द्वारा सभव है उपाचार्यजी द्वारा नहीं ।

यदि समाज ने प्रस्तुत ग्रन्थ का स्वागत किया तो हम अपने धर्म को सकल समझेंगे । हमें आशा है यह सग्रह आबाल वृद्ध सबके लिये उपयोगी होगा ।

प्रस्तुत ग्रन्थ की चिह्नतापूर्ण प्रस्तावना सुपरिचित पंडित मुनि श्री सुशील कुमारजी म० साहित्यरत्न शास्त्री ने हमारे अनुरोध को स्वीकार कर लिखी है, एतदर्थ हम आपके आभारी हैं ।

८७, धर्मतला रट्टीट
कलकत्ता

सरदारमल कांकरिया
मंत्री,
सम्यक् ज्ञान मन्दिर

दो शब्द

विश्व के महापुरुषों से मानव जाति को घाणी की चिरासत ही सर्वोत्कृष्ट मृत्युवान समृद्धि प्राप्त हुई है। यद्यपि कला, अनुभव, आविष्कार आदि अन्य भी चिरासते ससार के लिये कम उपयोगी नहीं हैं, उनका भी अपने २ क्षेत्र में विशिष्ट महत्त्व और मूल्य है, किन्तु इन सबका सम्बन्ध मानवात्मा और प्रकृति दोनों से बराबर रहा है। कलाकार की कला को भी मानव की सर्वाधिक श्रेष्ठ कृति कहा जा सकता है—परन्तु कला के क्षेत्र में अभ्यापन का गौरव प्रकृति ने सुरक्षित रखा है। मानव समाज में कला गुरु प्रकृति है, मानव उसका चितेरा है, शिष्य है किन्तु गुरु नहीं।

और ये समस्त आविष्कारों का जगत् केवल प्रकृति के प्रदत्त उपकरणों की उपयोगी साजसज्जा मात्र है। इसमें मानवात्मा का योग है अश नहीं।

माना कि अनुभव मनुष्य की सबसे बड़ी धाती है किन्तु अपने लिये घाणा का सहारा लिये बिना अनुभव गृ ने का गुड है, जनता का आस्वाद नहीं। सत्य की शोध में आत्मा का सत्य सम्प्रेदन ही अनुभव कहा जा सकता है किन्तु अनुभव, कला, समृद्धि और आविष्कार सभी से उठकर आत्म मयन से उद्भूत घाणी है जो महामानव द्वारा समाज को धरदान रूप में

प्राप्त होती है। मुह बाया और राग आया की तरह घाणी को गुनगुनाना या बुलबुलाना नहीं कहा जा सकता। घाणी का महात्म्य घाणी के शाश्वत सत्य अभिव्यञ्जन, हित मित तथा पथ प्रदर्शन में छुपा हुआ है। इसीलिये साधारण मानव की घाणी से सन्तों की घाणी में चमत्कार रहता है और प्रस्तुत सग्रह तो सन्तों के शासक, सफल नायक उपाचार्यश्री जी महा राज की घाणी का है अतः इसका मृत्यु हमारे लिये अधिक होगा इसमें जरा भी सन्देह नहीं है।

घाणी घट विरासत है जो देकर ली नहीं जा सकती— परिवर्तित नहीं की जा सकती। कितनी महत्त्वपूर्ण है घाणी की विरासत। सचमुच घाणी आत्मा का संगीत है, समूचे ससार पर घाणी की अक्षौहिणी सेना का प्रभुत्व रहा है। उत्थान और पतन के पहिये को घाणी गति देती आई है। युद्ध और शान्ति के लिये घाणी ही विष के बवण्डर और अमृत के मेघ उमड़ाती रही है। यही घाणी है जिसके पीछे आस्रव और सगर की समस्त प्रमत्त और अप्रमत्त भावनाएँ विपकी रही हैं। उसी घाणी का सग्रह काकरिया जी की ओर से भेंट दिया जा रहा है और यह और भी आनन्द को यात है।

इस सग्रह में तीन विशेषताएँ हैं। पहली विशेषता इसकी यह है कि—

समस्त व्याख्यान—भूत के अनुभव, भविष्य के उजले स्वप्न और वर्तमान की कठोर उलझी समस्याओं के समाधान से

भरपूर है। कहीं भी ग्राह्य त्याज्य नहीं, अनुपयोगी गृहीत नहीं है। ठीक व्यक्ति से समष्टि तक, सामाजिकता से आध्यात्मिकता तक और लोक से परलोक तक के समूचे प्रश्नों का उत्तर पाठक को आनन्द के साथ मिलेगा। इतना ही नहीं साथ में ‘सत्पुरुषार्थ करो उठो’ द्वारा योगीराज कृष्ण के उन प्रेरणा भरे सन्देशों का उद्बोधन भी मिलेगा, जो पार्थ के प्रति सीधा सम्बन्ध जोड़ते हुए आजके इस आधिभौतिक पाश से प्रपीडित मानव जाति को नई चेतना देने में सामर्थ्य रखता है। गीता के शब्दों में इस प्रकार कहा जा सकता है—

“क्लैव्य मा स्म गम पार्थ नैतत्त्वयि-उपपद्यते”—नपुंसकता को छोड़ कर परम पुरुषार्थ की सीढ़ी पर चढ़ जाओ अर्जुन। तुम्हारे जैसे यहादुर कर्मवीरों के लिये इस तरह उदासीन होना उचित नहीं लगता।

“दु ए मत दो दु ख नही होंगे”, “शोषण का मूल”, भगवान् महावीर के दिव्य सन्देशों का दोहन है।

“मानव समाज में नारी” लक्ष २ वर्षों से दास, पराजित नारी के अन्तस्तल में छुपे हुये तीर्थङ्करत्व का अभिव्यञ्जन है। परार्थीन नारी के लिये आश्वासन और फैशन परस्तर तितली नारी के लिये लक्ष्योद्बोधन तथा असहाय अगला के लिये सबल प्रदान किया गया है।

दूसरी विशेषता—इस संग्रह की यह रही है कि जैनागमों के विशिष्ट दृष्टिकोणों को सर्वत्र विशालता के साथ प्रतिपादित

किया जा सकता है किन्तु मेरा तो पाठकों को प्रवचन जानने से पहले विषय, भाव व वक्ता के प्रति परिचय मात्र देना है।

आशा है इस संग्रह का आध्यात्मिक जगत में ससम्मान वाचन बढेगा—जिससे हम उपाचार्य जैसे महापुरुषों की अमर वाणी का अधिक योग्यता के साथ प्रसार कर सकें।

समस्त जगत् का कल्याण हो इसी भावना के साथ।

तारानगर (राजस्थान)

१० १२ ५६

}

मुनि सुशील

• १ :

पूर्ण स्वतंत्रता की राह

घासुपूज्य जिन त्रिभुवन स्वामी, धननामी परनामी रे

स्वतंत्रता ही मानव जीवन का चरम उद्देश्य है। जो स्वतंत्र हो जाता है, वही विजेता है, क्योंकि विजय का परिणाम ही स्वतंत्रता के रूप में प्रकट होता है और जहाँ विजय है, वहाँ पराजितों का झुकना और वैभव सम्पन्नता अवश्यम्भावी है। इसीलिये कवि पिनयचंद जी भगवान घासुपूज्य को 'परनामी'—दूसरों को झुकाने वाले तथा 'धननामी'—वैभव सम्पन्न बतलाते हैं। जो परनामी और धननामी हैं उनमें त्रिभुवन का स्वामित्व तो सहज ही में स्थापित हो जाता है। परन्तु इस स्वतंत्रता और विजय का कुछ और ही रहस्य है।

आज 'स्वतंत्रता' शब्द का हमने बहुत ही सशुचित अर्थ मान रखा है। राजनैतिक या आर्थिक स्वतंत्रताएँ भी समाज के साधन रूप में हैं तो स्वतंत्रता के ही रूप में हो सकती हैं

परन्तु हैं प्राथमिक रूप । सच्ची स्वतन्त्रता की मजिल तो इनसे बहुत दूर है और उसकी तरफ बढ़ने वाला मार्ग का पथ अधिकाधिक डुरूह भी होता जाता है । स्वतन्त्रता की पूर्णोज्ज्वल ज्योति जहाँ चमकती है, वह स्थान है आत्मिक स्वतन्त्रता का । जब तक मनुष्य निज की मनोवृत्तियों को नहीं समझ पाता और उनकी सही प्रगति दिशा का निर्धारण नहीं कर सकता, दासता की काली छाया उस पर से हट नहीं सकती । वह अपनी इच्छाओं का गुलाम रहेगा और तृष्णा के अनन्त रूपों का भारी दबाव उसके स्वतन्त्र व्यक्तित्व का विकास किसी भी दिशा में नहीं होने देगा । जहाँ इच्छा और इन्द्रियों की दासता है, वहाँ आत्मा का पतन है और आत्मा के गिरने पर कभी भी सच्ची और पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं हो सकती ।

इतिहास के पृष्ठ सिद्ध करते हैं कि स्वतन्त्रता के अन्य रूपों की प्राप्ति हित भी सदैव जटिल संघर्ष करने पड़े हैं, परन्तु यह और भी सत्य है कि आत्मिक स्वतन्त्रता के लिये तो ये संघर्ष जटिलतम हो जाते हैं । इसका कारण यह है कि आत्मा के अपने शत्रुओं से लड़ना, अपनी वासनाओं और अपने ही चिकारों की जड़ें उखाड़ना, सरल कार्य नहीं है । ग्राहरी शत्रुओं से लड़ना और उनके समक्ष धीरता दिखाना, इस लड़ाई के सामने न्यूनतम महत्त्व रखते हैं । भीषण सफ़रों का सामना कर छागों की सेना को परास्त करने वाले सेनापति-ज्वल नारी के एक ही फटाक्ष से पराजित होते देखे गये हैं और लोभ

एव लालसा के पीछे तो आज व्यापक रूप से अणगणित पागल देखे जा सकते हैं, जिन्होंने कभी विदेशी शासन से कठोर टक्कर ली थी। तात्पर्य यह है कि आन्तरिक धृत्तियों को नियन्त्रित करना ही जीवन की महान् विजय है।

पूर्ण स्वतंत्रता की राह पर आगे उठने के लिये यह आवश्यक है कि हम सुख और दुःख के रहस्य को समझें। यह सुनिश्चित तथ्य है कि ससार का प्रत्येक प्राणी सुख की कामना करता है और दुःख से व्याकुल होता है। इसी प्रवृत्ति के कारण प्रत्येक प्राणी अपने समस्त प्रयासों को भी इसी दिशा में नियोजित करना चाहता है कि उसे उनसे सुख ही सुख प्राप्त हो। परन्तु फिर भी यदि हम सारों ओर दृष्टिपात करें तो विदित होगा कि ससार के बहुसंख्यक प्राणी दुःखी हैं। अतः जब भी विचार करें, यही सनातन प्रश्न मूँह चाये सामने गड़ा रहता है कि ससार में इतना दुःख क्यों है ?

धार्मिक दृष्टिकोण से सुख और दुःख आत्मा की क्रिया के ही प्रतिफल हैं। सुख और दुःख का निर्माता परमात्मा नहीं है—यह जैनधर्म का मत है। आत्मा अपनी नियति का स्वयं ही विधाता है। 'इश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता'—यह विचार सर्वथा अनुपयुक्त है। आत्मा स्वयं ही कर्ता व भोक्ता है। इसके सिवाय सुख और दुःख के अनुभव में मनुष्य की धानवान् व चेतनाशील होना चाहिये। विवेकशील व्यक्ति सुख और दुःख दोनों में तटस्थ धृति रखते हैं क्योंकि वे

जानते हैं कि शुभ कर्मों के उदय से सुख और अशुभ कर्मों के उदय से दुःख प्राप्त होता है तथा कर्मबन्धन का कारण उसका ही निज का आत्मा है, अतः निज के किये हुए कार्यों का फल शान्त भाव से ही सहन करना चाहिये। यह विचारणा ही मनुष्य के जीवन को सन्तुलित बनाये रख सकती है, अन्यथा जीवन अत्यन्त ही विश्व खलव विषम अवस्था वाला हो जायगा। इस तटस्थ धृति के अभाव में ही सुख में तो मनुष्य इतना मतवाला हो जाता है कि उसे हिताहित का ही भान नहीं रहता। वह यह सब कुछ भूल जाता है कि इस क्षणिक सुखानुभव के पश्चात् क्या दुःख के पहाड़ टूटने वाले हैं? सुख में इस विस्मृति के कारण मनुष्य नये-नये दुष्कर्म करता है और भविष्य के लिये दुःखों का भारी बोझ इकट्ठा कर लेता है। इसी तरह दुःख की अनुभूति में भी व्याकुलता उत्पन्न करके वह हिंसा, प्रतिशोध आदि विभावों के कारण और अशुभ कर्मों का बन्ध कर लेता है। अतः सुख और दुःख दोनों में समान विचारणा ही मनुष्य के जीवन को सच्चे अर्थ में सुखी बना सकती है। जैसे नाटक के रंगमंच पर अभिनय करने वाला व्यक्ति न तो राजा का अभिनय करने पर अपने आपको सुखी मान लेता है, न मितमर्गे का अभिनय करने पर दुःखी। वह तो समझता है कि अभिनय का सुख या दुःख केवल क्षणिक व फाटपनिक मात्र है। दर्शक पर भी कुछ ऐसा ही प्रभाव पड़ता है। उसी तरह हम भी यह समझें कि मसारा के इस रंगमंच पर सुख

और दुःख की एक माया सी फैली हुई है। सुख के पश्चात् दुःख और दुःख के पश्चात् सुख—यह चक्र निरन्तर घूमता ही रहता है।

सुख और दुःख को अनुभव विशेषरूप से मनुष्य के हृदय-निर्माण पर निर्भर करता है। दुःख में मनुष्य यदि सही रूप से सोचे तो विशेष ज्ञान प्राप्त कर लेता है। किसी कवि ने कहा भी है—

दुःख है ज्ञान की पान मानव ।

शान्त बुद्धि और दृढ़ भावना के आधार पर दुःख से नई शिक्षा मिलती है और यहाँ तक कि वे शिक्षाएँ इतनी अमिट रूप से अंकित हो जाती हैं कि भावी जीवन के विकास हित वे धरदान रूप सिद्ध होती हैं। अधिकांशतः सुख और दुःख की अनुभूतियाँ चित्त के विशिष्ट मनोभावों के कारण ही होती हैं। एक गरीब यह सोच कर मन में दुःखी होने लगा कि उसका बच्चा मिठाई के लिये रो रहा है, परन्तु उसके पास उतने पैसे नहीं हैं। एलवाइयों के यहाँ पचासों तरह की स्वादिष्ट से स्वादिष्ट मिठाइयाँ रखी हैं और पैसे घाले ग़ूर गरीबते हैं एवं मजे उड़ाते हैं, किन्तु उसका बच्चा एक पेडे के लिये भी तरस रहा है। वह दुःखी होता है और एक पैसे की गाजर धरीद कर बच्चे को खिलाना चाहता है। वह गाजर के टिलके उतार कर फेंकता है, उसी समय एक भिखमगी आकर वे टिलके अपने बच्चे को खिलाने लगती है। उस समय उस गरीब की

अनुभूति बदल जाती है कि उसके बच्चे की हालत किसी और के बच्चे की हालत से बेहतर है और वह सुख मानने लगता है। जो स्थिति एक क्षण पूर्ण दुःख का कारण बनी हुई थी, वही दूसरे क्षण केवल मनोभावों के परिवर्तन से सुख रूप बन गई। एक ही स्थिति या वस्तु में सुख या दुःख का अनुभव किया जा सकता है। यह तो अनुभव करने वाले पर निर्भर है कि वह वस्तु को किस प्रकार सन्तुलित रखता है ?

इस सिलसिले में जाधारभूत सिद्धान्त यह है कि सुख और दुःख की कात्पनिक अनुभूति के परे ही आत्मानन्द का निवास है एवं जब आत्मानन्द का संचार होता है, तभी पूर्ण स्वतंत्रता की मजिल का चमकता हुआ सिरा दिखाई देता है। भक्त तुकाराम का चरित्र इसी सत्य की साक्षी देता है कि किस प्रकार उन्होंने अपनी कर्कशा पत्नी के प्रत्येक व्यवहार को शिक्षा रूप लेकर मन में कभी क्रोध वा ग्लानि की एक झलक भी नहीं आने दी ? वे सदैव अपनी पत्नी की अज्ञानता का ही दोष समझ कर उसके प्रत्येक कटु शब्द पर मुस्करा उठते और अपने हृदय में आत्मानन्द का संचार किसी दृष्टि से एक ही स्थायी प्रवाह में बनाये रखते।

एक दिन प्रातः भक्त तुकाराम ज्यों ही भोजनाथ अपने आसन पर बैठे। ईश्वर भजन कर अपने नित्य नियमानुसार अतिथि की प्रतीक्षा में थोड़ी देर बैठ कर भोजन प्रारंभ करने वाले थे ही कि उनकी हृदय की कोमल व आग्रहमयी इच्छा के

अनुसार एक भिक्षक आ पहुँचा। भक्त का हृदय हर्षित हो उठा। उन्होंने अपनी रोटी जाकर भिक्षक को दे दी। यही तो भक्तों की महानता होती है कि स्वयं भूखे रह जाते हैं किन्तु अभ्यागत का पहले स्वागत करते हैं। मनुष्यता भी इसी में है कि अपने दुःखों को भूल कर भी पर दुःख निवारण के लिये पहले प्रयत्न करे, अपनी आवश्यकता पूर्ति के साधनों से पहले दूसरों की कठिन आवश्यकताओं को पूरा करने में सद्भावना-पूर्वक सहयोग दे। भक्त भी मनुष्यता के उच्च धरातल पर स्थित थे। आज के कहलाने वाले भक्तों की तरह आडम्बर मात्र दिखलाने वाले नहीं थे। आज के भक्त ऐश्वर्यमें मदमाते थे अपने से निम्न श्रेणी के व्यक्तियों के दर्द को तो समझते ही नहीं, न दान देने की भावना जागृत होती है और यदि कहीं से दान ब्रेते भी हैं तो उसमें अपने स्वार्थ की मैली भावना ही भरी रहती है। इसी प्रकार कोई २ साधु भी ऐसे मिलेंगे जो दान के सर्व सम्मत सिद्धान्त को अपने सीमित स्वार्थों की इच्छा से उठाने का दुष्प्रयत्न करते हैं कि उनके सिवाय ससार के अन्य सभी प्राणी कुपात्र हैं और उन्हें दान देना अधर्म का कार्य करना है। तात्पर्य यह है कि आज के कुत्सित हृदय और भक्त तुकाराम के हृदय में कितना भारी अन्तर दिखाई देता है? भक्त का मन और मस्तिष्क तो इस विषय से रहित था। वह तो अपने पाने के भोजन का दान करके भी अति प्रसन्न हुआ था। परन्तु उनकी पत्नी फर्कशा जो थी। यह मंत्र कुंठ देवते ही वह क्रोध

से तमतमा उठी। उसने कटु शब्दों की चौछार ही शुरू कर दी—मैंने बच्चे आटे की घी डाल कर एक ही रोटी बनाई थी, मैंने भी न पाकर उसे तुम्हारे लिये रखी, सो तुमने मेरी भी परवाह न करके उसे एक भिखारी को ही दे दी। इन गालियों पर भक्त हस पड़े और बोले—“उस रोटी को मैंने भिखारी को देकर कितना अच्छा किया? क्योंकि तुम तो उस रोटी को मेरे लिये रखा कर त्यागियों की श्रेणी में आ गई, किन्तु मैं तो नीचा ही रह जाता, परन्तु अब तो हम दोनों साथ आ गये हैं। अब तुम्हीं कहो—मेरे तुम्हारे साथ आने पर तो तुम्हें खुश होना ही चाहिये।” यह था भक्त का वह मृदुल स्वभाव कि कठोर व्यवहार को भी सरलता से लेकर उसकी कठोरता को ही समाप्त कर देना।

इसी प्रकार एक दिन भक्त तुफाराम जब हाथ में एक साठा लेकर अपने घर पहुँचे तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा—देगो, किसानों का स्वभाव कितना स्नेहवाला होता है। वह बेचारा साँठों का एक पूरा गट्टर और घड़ा भर रस देने लगा, बहुत आग्रह किया तो उसका मन रपने के लिये मैं यह एक साँठा ले आया हूँ। तुम भी प्रेममय हृदय रखो तो सच्चा आनन्द प्राप्त कर सकती हो। भक्त ने तो देगा कि शायद यह उदाहरण उस पर कुछ असर करेगा, परन्तु उनकी पत्नी तो पुरी तरह झुल्ला उठी—कैसे मूर्ख हो तुम, बेचारा सब कुछ दे रहा था और तुम लाये केवल एक साँठा। अक्ल का दिघाला तो इसीको

कहते हैं, जब कि घर में खाने वाले भी तीन हैं। भक्त यह सुन कर मुस्कराने लगे। उनको फिर भी इस तरह मुस्कराते देखाकर उसका गुस्सा और अधिक बढ़ गया और उसने उसी साठे की भक्त के जोरों से ढे मारी। चोटसे साठा टूट गया और दैव-योग से उसके तीन टुकड़े हो गये। ऐसे समय किसीको भी क्रोध आ जायगा परन्तु भक्त पत्नी के हाथ की इस मार के बावजूद भी बोले—देखो, तुम कितनी बुद्धि वाली हो, आवश्यकता के अनुसार ही तुमने साठे के टुकड़े कर लिये इतना कह के, हस पड़े। यह थी उस भक्त की सहनशीलता और क्षमता की अनुपम शक्ति। यही शक्ति मनुष्य को कौसी भी दशा में दुःख के भार से बचा सकती है। मनुष्य प्रतिकूल परिस्थिति को भी अपने विचारों में अनुकूल समझ ले तो उस प्रतिकूल परिस्थिति में भी उसे आनन्द ही मिलता है। जहर को अमृत कर लेता है।

मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यदि हमें पूर्ण स्वतंत्र बनना है, पूर्ण आनन्दमय बनना है और पूर्ण विजेता बहलाना है तो दुःख और सुख के इस रहस्य को अमल में लाना होगा। पहले, दुःख और सुख दोनों के निर्माता हम स्वयं हैं इसलिये न घबरायें, न फूल उठना। दूसरे, दुःख और सुख का अनुभव किसी वस्तु विशेष या परिस्थिति विशेष में निहित नहीं, अपितु वह तो अपने निज के विचारों में ही रहा हुआ है। 'मन माने तो सुख है अथ मन माने तो दुःख'—का सिद्धान्त भी

जीवन में हम अक्सर घटित होता हुआ पाते हैं। अतः दुःख और सुख में तटस्थ वृत्ति रखने के लिये हमें हमारे विचारों को सन्तुलित बनाना चाहिये कि दुःख और सुख की ठिठली अनुभूतियों से ऊपर उठ कर ही सदैव सुख ही सुख देने वाले आत्मानन्द का गहरा अनुभव करें।

तीसरे, किसमें सुख है और किसमें दुःख—यह समझने में भी मनुष्य बड़ी भूल करता है। सुख और दुःख का अनुमान लगाने का मापदण्ड यह है कि जिस कार्य में सुख ही सुख मिले, समय और स्थिति के परिवर्तन पर भी दुःख का लेश मात्र भी न आवे, उस कार्य को सुख प्रदायक मानना चाहिये, अन्यथा ऐसे कार्यों में, जिनमें पहले तो सुखभास होता है किन्तु उनके करते रहने पर वह आभास लुप्त हो जाता है, सच्चे सुख का निवास नहीं है। सांसारिक भोगोपभोग, जिन्हें हम सुखकारी मानते हैं इसी दूसरी श्रेणी में आते हैं। इन भोगोपभोगों को क्षणिक भी हमीलिये कहा गया है कि क्षण मात्र सुखभास देने के पश्चात् ये शाश्वत दुःख के कारण बन जाते हैं और क्षण मात्र भी जो अनुभूति होती है, वह सच्ची नहीं, वरन् सुखभास मात्र होती है, क्योंकि आत्मानन्द अन्तर को प्रफुल्लित नहीं करता। आप हलुआ खा रहे हैं, आपको प्यारी होती है किन्तु वह प्यारी का दौर गहरे तक नहीं पहुँचता और यदि आप रुचि से अधिक खाते जायें तो वही हलुआ त्रिमारी और तकलीफ का कारण बन जावेगा। परन्तु इसके विपरीत कुछ

ऐसे कार्य होते हैं, जिनके एक बार करने में सच्चा सुख मिलता है और यदि उन्हें निरन्तर करते जाय तो उनसे सुख का एक ऐसा प्रवाह बन जाता है, जो कभी टूटता ही नहीं और वही प्रवाह स्थायित्व ग्रहण कर आत्मानन्द के सागर में परिवर्तित हो जाता है। किसी दुःखी को आप सहानुभूति से सहायता पहुँचाते हैं, आपको सुख की एक ऐसी अनुभूति होती है, जो बाहर प्रकट न भी हो, किन्तु अन्दर ही अन्दर छा जाती है और यदि ऐसे ही परोपकार के कार्य में हम पूरी तरह से लग जायें तो वह अनुभूति ही निजानन्द रूप बन जायगी। फिर पुण्य का पजाना अन्दर ही पुल जायगा, दुःख जैसा तत्त्व तो कहीं रहेगा ही नहीं। यही अन्तर होता है—दुःख और सुख के अनुभव में और दोनों को पचा कर आत्मानन्द में परिणित कर देने में।

इस प्रकार हम देखते हैं कि जब आत्मा सदैव आनन्द आनन्द में ही रमण करेगी तो उसमें अपने चिकारों अपनी दासताओं से लड़ने की एक अपूर्व शक्ति उत्पन्न हो जायगी और उस शक्ति के सहारे ही आत्मा के शत्रुओं को झुका दिया जा सकेगा। 'परनामी' का यही अर्थ है और परनामी बनने पर दासता की काली छाया हटेगी तथा मानस में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रकाश फैलेगा। वही प्रकाश विजेता का साम्राज्य होता है और वही प्रकाश उसकी वैभव सम्पन्नता है, जो उसे त्रिभुवन का स्वामिन् प्रदान करता है।

धन्युर्थों ! इसी प्रकाश को पाने के लिये हमें स्रुष्ट और दुःख के घास्तघिक रहस्य को समझ कर अपने जीवन पथ का निर्माण करना चाहिये ।

लाल भवन, जयपुर,]

[ता० ३० ६ ४६]

: २ .

शोषण का मूल

कुन्तू जिनराज तू ऐसो,
नहीं कोई देय तुझ जैसो

प्रभु की प्रार्थना जीवन गति में बल और विनम्रता का एक साथ संचार करती है। अपनी शक्तियोंके अभिमानमें मत्त मनुष्य को यह नम्र बनाती है कि तुझसे तो प्रभु सर्वशक्तिमान् है—तेरा अभिमान धृष्ट है। परन्तु इससे भी महत्त्वपूर्ण प्रार्थना का प्रभाव यह है कि उन मनुष्यों के लिये, जो कुचले जा रहे हैं, जिन्हें नीचे गिराया जा रहा है, चूसा जा रहा है और जिनके शून पर कुछ राक्षस रूप व्यक्ति अपनी चार्दी बना रहे हों एवं जिनका कोई सहारा न हो, प्रभु की प्रार्थना एक धरदोन बन जाती है, क्योंकि जीवन में आश्रय का, वह भी प्रभु के महान् आश्रय का आश्वसन, उनके हृदय में अद्भुत साहस-सचय कर देता है और वे उठ पड़े होते हैं—समाज के उस भीषण अन्याय का मुकाबिला करने के लिये। यही प्रभु की प्रार्थना

को विचित्र रहस्य है। इसीलिये कवि भगवान् कुन्धुनाथ से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु ! तुम्हारा आश्रय ऐसा है कि मुझे किसी अन्य के पास जाने की इच्छा ही नहीं होती। मेरी चाह पकड़ कर मेरा उद्धार करो। अतः, जैसा मैंने ऊपर कहा है, शोषित, दलित और पतित मानवों के लिये आज प्रभु की प्रार्थना इसलिये विशेष महत्त्वपूर्ण है कि उन्हें अपने अन्यायमय जीवन की समाप्ति पर मानवता के उच्चस्तर तक पहुँचवा है, समानता की श्रेणी में आकर अपना जीवन विकास करना है, इसके लिये प्रभु से ही साहस और शक्ति की माग करनी चाहिये, क्योंकि प्रभु का आश्रय उनके लिये अन्य किसी आश्रय से महान् होगा। इसका कारण यह है कि उनकी प्रार्थना स्वार्थपूर्ण नहीं है, वे तो सामाजिक शोषण समाप्ति के साथ साथ मोक्ष प्राप्ति के लिये प्रार्थना करते हैं। वे कहलाने वाले भक्त जो भगवान् के सामने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति हित हाथ फैलाते हैं, उनको प्रार्थना करने का एक दृष्टि से अधिकार ही नहीं है। वे प्रार्थना करने के लिये हर दृष्टि से अयोग्य हैं, क्योंकि वे प्रभु की प्रार्थना की आड़ में अपना स्वार्थ माधन करके अपने आत्मा और ससार के साथ विश्वासघात करते हैं। प्रार्थना की सच्ची भावना के अभाव में ही आज हम प्रार्थना के महत्त्व को भूल गये हैं। प्रार्थना के लिये आत्म समर्पण करना होता है, ग्रहण नहीं। जहाँ प्रार्थना के लिये हाथ फैलाया, वहाँ उसका आनन्द नष्ट हो गया। मैं कहना यह चाहता हूँ कि आज

जो शोषित हैं, वे शोषण के मूल कारण को समझ कर प्रभु का आश्रय प्राप्त करें और एक निश्चित विश्वास पथ दृढ़ आशा का चलिदान लेकर अपने आपकी कमजोरियों तथा शोषण के कारणों से जूझ पड़ें तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि अन्त में विजय उनकी होगी। जो शुद्ध ध्येय के लिये लड़ रहा है और जिसने प्रभु का महान् आश्रय प्राप्त कर लिया है, विजय उसके सिवाय अन्य किसकी हो सकती है ?

आज का युग अर्थयुग कहलाता है। अर्थ—यह मानवीय और जागतिक जीवन का केन्द्र बिन्दु बना हुआ है। मानवता और सत्सार के सभी उच्च सिद्धान्त व विचार धाराएँ इसके निर्दय शोषण चक्र में पीसी जा रही हैं और यदि यही अर्थ राज इसी तरह चलता रहा तो अवश्य ही एक दिन मानव सस्कृतिराँ और सम्यताएँ चूर २ होकर विनाश के गहरे गर्त में सदैव के लिये डूब सकती हैं। आज व्यक्तिगत, सामाजिक, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में यही आग धूँधूँ करके जल रही है। यह आग मानवता की भूखी आग है, जिसकी जलन धर्म और सद्भावनाओं के धरातल को तोड़ देगी। आज सभी मानवता के रक्षक प्रगतिवादी विचारकों का एक फर्तव्य है कि विश्व-शान्ति और मानवशान्ति को इस भयावह अग्नि से बचाने के लिये वे भरसक सद्प्रयत्न करें और इस कार्य में वे अपना जीवन अर्पण कर दें तथा शोषितों, दलितों और पीड़ितों के हृदय में एक ऐसी नई चेतना और आत्म जागरण की भाषना

भर दें कि वे स्वयं ही उठ पड़े हों और इस स्थिति का कठोर विरोध करें, जिनकी हृदयों के ढेर पर अर्थगुण के ये सब क्रूर खेल खेले जा रहे हैं। शोषितों का महान् आत्मबल ही आने वाली महान् विपत्ति से समग्र मानवता की रक्षा कर सकता है।

इससे पहिले कि शोषण विरोध के साधनों पर विचार किया जाय, शोषण के मूल कारणों पर दृष्टिपात कर लेना अधिक आवश्यक है।

मेरा तो स्पष्ट यह मत है कि मनुष्य को सदैव अपनी ओर ही देखना चाहिये। यह प्रणाली दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम किसी भी स्थिति के अस्तित्व का दोषारोपण दूसरे पर करें। आज शोषित वर्ग शोषण का मूल पूँजीपतियों में स्थापित करता है और इसका परिणाम यह होता है कि वे प्रतिहिंसा से आहत होकर उनके विरोध में हिंसक प्रवृत्तियों की ओर अपने आपको झुकाते हैं और इससे कार्य चलने की अपेक्षा कार्य शक्ति का चिनाश ही अधिक होता है। यदि शोषित वर्ग शोषण के मूल कारणों का आरोपण अपने ऊपर ही कर लें कि उनकी स्वयं की कमजोरियाँ हैं, जो उन्हें नीचे गिरने को विवश करती हैं तो उनको उत्साह और आशा का एक प्रकाश मिलेगा, जिसके सहारे वे अपने अन्याय और शोषण का ऐसा शान्त, पर तीव्र विरोध कर सकेंगे कि वे अपने उद्देश्य में सफल होकर ही रहेंगे। इस तत्त्व पर कि—

अप्पा कत्ता चिकत्ता वा

‘आत्मा ही करने वाला है और आत्मा ही भोगने वाला है’ गभीरता से मनन किया जाय तो विदित होगा कि शोषित लोग अपने आपको कितना अधिक चेतनाशील बना सकते हैं। गीता में भी यही कहा है—

उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् ।

आत्मैव स्यात्मानो धन्धुरात्मैव गिपुरात्मन ॥

अर्थात्—

हे अर्जुन ! मनुष्य को चाहिये कि वह अपनी आत्मशक्तिको ही प्रज्वलित करे, अपने आपको अधिकाधिक शिथिल न बनाता जावे, क्योंकि आत्मा ही आत्मा का धन्धु और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है अर्थात् अपने उत्थान पतन का कारण अपना ही आत्मा है। यह सन्देश आज कितनी प्रेरणा देता हुआ प्रतीत होता है। जदा हम आत्म शक्ति की आलोचना और दृढता पर टट जाते हैं, तब हमारे अन्दर एक विशेष प्रकार का तेज उद्भूत होता है और उस तेज के समक्ष अन्याय की धुनियाद पर टिकी हुई दुनिया की कोई शक्ति टहर नहीं सकती।

इसके साथ ही यह भी समझ लेनेकी आवश्यकता है कि प्रभु की प्रार्थना आत्मार्पण भाव से की जाय, न कि केवल स्वार्थ पूर्ति की क्षुद्र अभिलाषा से। इसलिये कर्म आदि करने में ईश्वर को कारण रूप मानना मृगता है। इससे अपने अन्दर एक अकर्मण्यता का भाव उत्पन्न होता है, जो मनुष्य को अपनी

आत्मिक शक्तियों की पहिचान नहीं करने देता। गीता में भी इसी सम्बन्ध में कहा गया है —

न कर्तृत्व न च कर्माणि, न लोक सृजति प्रभु ।

न कर्मफल सयोग, स्वभावास्तु प्रवर्तते ॥

भाव यह है कि स्वभाव ही मनुष्य को कर्मक्षेत्र में प्रवृत्त करता है। अन्य कोई कारण नहीं है, जो मनुष्य को चेतनाशील बना सके। अतः शोषण का मूल इसी तथ्य में रहा हुआ है कि आत्मशक्ति के गभीर रहस्य को हम नहीं समझ पाये हैं। शोषण शोषण चिह्नाते हैं, परन्तु यह कीली कहाँसे घूमती है—इसे लोग नहीं जानते। जहाँ आत्मशक्ति की दृढ़ता है, वहाँ शोषण प्रारम्भ ही नहीं हो सकता क्योंकि व्यक्ति अन्याय का कठिन प्रतिरोध करेगा और उसे समाप्त करने ही विश्राम लेगा। उसके लिये यह सत्य स्पष्ट होता है—अन्याय को चुपचाप घड़ी सहता है, जिसका आत्मा मरा हुआ होता है। आत्मशक्ति के जागरण में अन्याय का अधिकार टिक नहीं सकता। मौजूदा शोषण का भी इसी तरह विरोध किया जा सकता है।

अतः शोषण विरोध के किन्हीं साधनों का आश्रय लेने से पहिले यह सोच लिया जाय कि शोषण का मूल कारण शोषितों की मरी हुई आत्मा है और जब तक उनमें जीवन नहीं डाला जायगा, शोषण का स्थायी अन्त फदापि नहीं हो सकता। यदि हिंसात्मक साधनों या अन्य ऐसे ही हीन व अशुद्ध साधनों से शोषण को समाप्त करने की चेष्टा की गई

ता हानि के अतिरिक्त उसमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि यह खतरेभरा रास्ता है। और माना कि इससे एक बार सफलता भी मिल गई, फिर भी शोषण किसी न किसी दूसरे रूप में आकर अपना वैसा ही आधिपत्य जमा लेगा। आज अज्ञान मजदूर और किसानों को यदि पूजापति चूसते हैं तो फल उसी अज्ञानता के आधार पर बुद्धिपति चूसेंगे। बहरहाल जब तक आत्मा की सुसावस्था है, चूसना (शोषण) बराबर जारी रहेगा। इसलिये आज शोषित वर्ग की बुद्धिमत्ता इसी में है कि वह शोषण के मूल कारण को पहचाने और व्यर्थ की चरराजी में न फसता हुआ अपने आपको जागृत करे और सदैव के लिये शोषण की बुनियाद का खात्मा कर दे।

जैसा कि मैं ऊपर संकेत कर चुका हूँ, प्रभु की प्रार्थना का रहस्य बड़ा विचित्र है। एक तरफ दलितों और पतितों को जहाँ इससे आत्मशक्ति और स्वजागृति की चमकती हुई ज्योति दिखाई देती है, वहाँ यही प्रभु की प्रार्थना उन लोगों को, जो अपनी बाहरी शक्तियों के नशे में बेभान होते हैं और अभिमान के मग्न में अन्याय के नृशंस क्षेत्र में उतर आते हैं, चिनचिता का एक सुन्दर पाठ पढ़ाती है। उन्हें यह महसूस कराती है कि ये शक्तियाँ, जिन पर तुझे बड़ा गर्व है, एक क्षण में नष्ट हो जायगी और तब तू आभयहीन होकर दुनिया से बुरी तरह ठुकराया जायगा। उस अवस्था का अपनी आँखों में चित्र उतार और जागरण का संदेश दे। प्रभु की प्रार्थना उनके हृदय में अपनी

सच्ची घस्तुस्थितिका चित्र दींचती है और यह स्पष्ट करती है कि उसकी जो बाहरी शक्तियाँ हैं, वे उसकी अनधिकार चेष्टा के फलस्वरूप हैं। इस प्रकार शोषक वर्ग भी प्रभु की प्रार्थना से अधिकार और अनधिकार के विश्लेषण को समझ सकता है और समय रहते हुए अपनी स्थिति को सम्हाल सकता है।

समाज की आर्थिक समीक्षा से यह स्पष्ट हो जाता है कि सम्पत्ति के कई हाथों से कुछ हाथों में ही सग्रह होने का प्रमुख कारण यह है कि वह अन्यायपूर्णक मजदूरों की मिहनत को अपहृत करके एकत्रित की जाती है। गीता में कहा है—

श्रेयान् स्वधर्मो विगुण , परधर्मास्वनुष्ठितान् ।

स्वधर्मे निधन श्रेय , परधर्मो भयावह ॥

इस श्लोक का अर्थ घर्णव्यवस्था की दृष्टि से किया जाता है, वह इसका मनुचित अर्थ है। विनालता के दृष्टिकोण से इसका अर्थ बड़ा ही महत्त्वपूर्ण है। अपने ही धर्म अर्थात् कर्त्तव्य की सीमा में रहना चाहिये। पौद्गलिक सुखों में विमुग्ध न होकर आदिमिक सुखों की ओर ही गति करनी चाहिये। अपने कर्त्तव्य पालन की उच्च श्रेणी में पहुँचना ही जीवन विकास का मर्म रूप है। परन्तु अन्त में इसके साथ ही यता दिया है कि 'परधर्मो भयावह'—दूसरों के कर्त्तव्य या अधिकार क्षेत्र में घुसने की चेष्टाएँ हमेशा भयकर अन्त लिये हुए रहती हैं।

अभिप्राय यह है कि आज इस मौतिफवादी सडान से ऊपर उठने की नितान्त आवश्यकता है, जिसके आधार पर महान्

विग्रह मचे हुए हैं और यह समझने की जरूरत है कि हमारा स्वयं का आत्मा प्रकाशमान है और आनन्द का मधुर स्रोत है। बाहरी जो सुख हैं, वे केवल हमारी आत्ममूर्च्छा को ही बढ़ाते हैं और हमें पतन की राह पर ढकेलते हैं। धार्मिक आनन्द तो इन्द्रियों के क्षेत्र से परे रहता है। 'इन्द्रियाणि पराण्याह' इन्द्रियों के साथ संयोग करने वाला मन परे है, मन से निष्क-यात्मक बुद्धि अलग है। आनन्द करने वाला तथा विशेष जिज्ञासु होने के कारण ज्ञानप्राप्ति में आनन्द लेने वाला आत्मा है और उसीका आनन्द समय और वस्तु के प्रभाव से रहित है। जब आत्मा इसी आनन्द की शोध में तल्लीन होता है, तभी सच्ची शान्ति का अनुभव कर सकता है।

अपने आपको न देख और समझ सकने के कारण ही आज एक तरह से आत्मिक सुतावस्था सी है। शोषित प्रतिहिंसा की भाग में जलते हैं तो शोषक अभिमान के नशे में मतवाले होकर समाज को निष्प्राण बना रहे हैं। दोनों जब आत्मिक लक्ष्य को समझेंगे और अपने आपको जागृत करेंगे तभी सभी प्रश्नों का सुन्दर हल निकल सकेगा और समाज स्वस्थ रूप से गतिशील हो सकेगा। जैसे शरीर के सभी हिस्सों में यदि रक्त की मात्रा समान परिमाण में न पहुँचे तो शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। उस अंग को लफका मार जायगा, जिस अंग में रक्त न पहुँचे। आज मानव समाज को भी ऐसा ही लफका मार गया है। सांसारिक क्षेत्र में जिसका महत्त्व है, न तो उस

सम्पत्ति का ही रून समाज के सभी अंगों के पास बराबर पहुँचता है न आध्यात्मिक रक्त ही सब गपनाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि शरीरवेत्ताओं का मत है कि शरीर के रक्त में दो तरह के कण (Corpuscles) होते हैं—लाल और सफेद। समाज के रून में भी दोनों कणों की जरूरत है। सफेद कण शरीर के सिपाही होते हैं, ये ही बीमारी के कीटाणुओं से शरीर की रक्षा करते हैं। समाज के रून में लाल कण तो अर्थ (सम्पत्ति) के हैं और सफेद कण अध्यात्मवाद के होने चाहिये, जो विकारों और घासनाओं की बीमारी से मानव समाज की रक्षा कर सके। भौतिकवाद और अध्यात्मवाद को सम्मिश्रण रूपी रक्त जरूरत समाज के सभी अंगों में बराबर मात्रा में पहुँचता रहेगा, समाज कभी अस्वस्थ नहीं हो सकेगा। हम तो साधु हैं, परन्तु हम भी समाज से अलग नहीं हैं। हम ससार से दूर रह कर भी सामाजिक रक्त में सफेद कणों के निर्माण का काम करते हैं क्योंकि जिस रून में सफेद कण अधिक से अधिक घटते हैं वही रून अधिकाधिक शक्तिशाली होता जाता है, तो इस प्रकार समाज को शक्तिशाली बनाने का हमारा भी अपना फतव्य है।

अन्त में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारा सघका लक्ष्य समाज के सुस्वास्थ्य की ओर हो। शोषण समाप्त हो और मानव उन्मुक्त की ऐसी सरस भावना प्रसारित हो कि हिंसा और युद्धों की आग सदैव के लिये समाप्त हो जाय। इस परम

लक्ष्य तक पहुँच सकनेमें अर्थयुग को मानवयुग में बदल दें और इस प्रकार जड़ता के घातावरण से दूर हट कर चेतनामय जगत् में प्रवेश करे, जहाँ आत्मशक्ति व आत्मानन्द का दिव्य प्रकाश छिटकता है।

एक बार और याद दिलाना चाहता हूँ कि सच्चे हृदय से की गई प्रभु की प्रार्थना ही शोपण के मूल को उखाड़ सकती है और सब मनुष्यों के बीच मानव प्रेम का पवित्र सूत्र पिरो सकती है। मैं आशा करता हूँ कि आज का अस्त और हिंसा-रत जगत् शान्ति के भव्य नन्दन घन की ओर दृढ़ तथा अपना उच्चतम विकास उपलब्ध करे।

मन्दसौर (मालवा)]

[१० ई ४८]

: ३ :

सत् पुरुषार्थ करो उठो !

$$l_i = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\lambda_i} + \frac{1}{\lambda_j} \right)$$

श्री आदिशिव स्वामी हो,
 प्रणमू सिरनामी तुम भर्णा

यह उस महामानव की प्रार्थना है, जिसने सर्वप्रथम पुरुष के पौरुष को जगाया तथा उसे अकर्मण्यता की दलदल से खींच कर 'कर्म' के व्यापक क्षेत्र में नियोजित किया। भगवान् आदिनाथ आदिकाल के प्रवर्तक थे, जब कि उन्होंने कर्म और धर्म का सुन्दर सामंजस्य स्थापित किया। 'जो कर्मे सृष्टा ते धर्मे सृष्टा', जो कर्म में शौर्य प्रदर्शित करेंगे, वे ही तो आखिर धर्म के विराट् क्षेत्र में भी सादस और सजगता के साथ आगे बढ़ सकेंगे। जहा शौर्यत्व का ही अभाव है, वहाँ तो ऐसे लोगों की किसी भी क्षेत्र में अपेक्षा नहीं की जा सकती। धर्मशक्ति से भागने वाला, ससार के अपने पुनीत व नैतिक कर्तव्यों से सहज ही स्पष्टित हो जाने वाला, धर्म की दुनिया में भी स्थिर चित्त कैसे बना रह सकता है ?

भगवान् आदिनाथ के पहले युगलिया काल या जिसे आज का भाषा में आदिम युग कह दें, चल रहा था। उस समय मनुष्य को सिर्फ प्रकृति का ही आधार था। वृक्ष की छालें घर का काम देती और उसके फल भोजन का। उसके निवास का व्यवस्था में कोई खास स्थायित्व नहीं होता। किन्तु धीरे-२ प्रकृति की सम्पन्नता कम होने लगी और उपयोगी पदार्थ घटने लगे तो उनमें परस्पर क्लेश व अशान्ति फैलने लगी। उस समय भगवान् आदिनाथ ने उन्हें जगाया, प्रकृति की छिपी हुई महान् सम्पन्नता का रहस्योद्घाटन किया। मनुष्यों की सोई हुई शक्तियों में तब एक सशक्त स्पन्दन पैदा हुआ, जिसकी प्रेरणा से उन्होंने अपने अन्दर और बाहर की शक्तियों को पहचाना और उन्हें कर्म और धर्म के मार्ग में प्रवृत्त किया। वह एक नये युग का अभ्युदय था।

हमारी जाति में अनन्त शक्तियाँ भरी पड़ी हैं जो अनन्त ज्ञान के प्रकाश में जाग कर हमारे जीवन को अनन्त आनन्द की ओर मोड़ सकती हैं। किन्तु जैसे एक सन्दूक पर जिसमें बहुत मूल्य होने जवाहर पड़े हुए हैं भारी ताला लगा है। अब जो कोई भी उसमें से हीरे निकालना चाहे उसके लिये उसे कुछ न कुछ श्रम अवश्य ही करना पड़ेगा। आलसी व्यक्ति की तरह घणों तक भी सिर्फ लम्बो कटपनाए करता रहे तो भी वह ताला स्वतः ही खुल नहीं सकता। उसे खोलने के लिये तो उसकी चाबी की आवश्यकता होगी। तो ठीक इसी तरह कोरी कटप

नाएँ व घाणीविलास किसी भी क्षेत्र में कार्य की सम्पन्नता में सफल नहीं हो सकता । कार्य की सफलता जिस तत्त्व की तह में निहित है, वह है पुरुषार्थ और इसे जगाये बिना न व्यक्ति जाग सकता है और न समाज, यत्कि अन्तरतम का विकास भी इसके बिना साधा नहीं जा सकता ।

भगवान् आदिनाथ ने आदिम युग में इसी पुरुषार्थ को जगाया था और उसे कर्म व धर्म की शीर्ष भरी राह दिखाई थी । उन्होंने आदिनाथ भगवान् के तेजस्वी सन्देश को ध्यान में लाकर आज यह देखना है कि समाज, राष्ट्र और आत्म विकास का गति में इस पुरुषार्थ का कैसा अभाव है और यह अभाव किस तरह प्रगति की वृत्तियों और प्रवृत्तियों को कुटित किये चला जा रहा है ? पहले कि इस दृष्टि से वर्तमान की आलोचना करें और भविष्य को राह शोधें, पुरुषार्थ की अद्वितीय शक्ति का परिचय प्राप्त करना आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना उसकी ओर झुकना दृढ़ व स्थायी नहीं हो सकता ।

एक छोटासा उदाहरण है । कुण से पानी निकालने वाली एक पतली सी रस्सी भी बार २ किनारे के पत्थर से रगड़ खाकर उस पर गहरे गड्ढे बना देती है । वहाँ यह पतली व कोमल रस्सी और कहा दूसरी ओर मजबूत व फटीर जिला खड, फिर भी यह रस्सी जूझती है और उस फटीरता में भी अपना रास्ता बनाती है । यह मामूली सा उदाहरण ही हमें पुरुषार्थ की महान् शक्ति का मर्म दिगाता है । अकर्मण्यता और

शिथिलता उन्हें जैसी है और उसने चाट इनकी गति निश्चय ही सभी तरह की चिह्नित की ओर बढ़ती है। जब मनुष्य श्रम से दूर भागता है तो क्या तो उसने शरीर के म्नायु और मस्तिष्क के तनु, क्या उसकी हृदय की प्रसुद्धिकारक भावनाएँ, सभी शिथिल होने लगते हैं। उसके कार्यों में विश्रुत चलता और गतिहीनता पैदा होने लगती है। जैसे शरीर की शिथिलता बीमारियों के आक्रमण को सरल बना देती है, वैसे ही मा और आत्मा की कमजोरी विनाशक चिह्नितियों को गुलाबा देती है, जिनके आगमन के साथ सर्वतोमुखी पतन प्राप्त हो जाता है। इसके विपरीत जिस व्यक्ति में पुरुषार्थ की भावना होती है, जिसकी आन्तरिक व बाह्य शक्तियाँ कायात्सुक रहती हैं, उसमें नवीन जागरण का नित्यानुभव होता है और उस जागरण के खड्गभाव में उसे अपने व अपने साथी समाज की गहराई में पैठने का अवसर मिलता है। तदनन्तर विहारी की 'जिन रोजा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठि'—की उक्ति के अनुसार सर्वतो मुखी विकास का मार्ग उसके सामने प्रशस्त होता चला जाता है। कल्पना करें, फिसीको जल की आवश्यकता हुई। अब जो अकर्मण्य है, वह खुआ रोदने की ओर नहीं मुड़ेगा, बल्कि वह देखेगा कि कहाँ से दूसरों के श्रम से उपर्युक्त जल प्राप्त किया जा सकता है अथवा असफल होने पर छीना जा सकता है। अकर्मण्यता में दूसरों के श्रम का शोषण करने की कुवृत्ति जागती है और अगर उस शोषण में सफलता मिलनी जाय तो

फिर विलासिता की ओर झुकना होता है। फिर विलासिता और अकर्मण्यता का ऐसा ताता बन्ध जाता है कि उनके शिकजों से समाज को मुक्त करना भी दुःसाध्य हो जाता है। दूसरी ओर पुरुषार्थी जल के लिये कुआ खोदने में जुट जायगा। उर्यो २ वह खोदता चला जायगा उसके श्रम में साध्य (जल) के प्रति निरुद्धतर पहुँचते चले जाने के कारण एक विशेष प्रकार का हर्ष धुलता मिलता रहेगा और वह हर्षमिश्रित श्रम उसमें ऐसी व्यापक सद्भावना पैदा करता है कि जल प्राप्त होने पर भी उसे वह निज की ही सम्पत्ति न मान कर सार्वजनिक उपयोग की वस्तु बना देता है। उसमें उदारता मिलती है, क्योंकि उसे जल के अप्राप्य होने का भय नहीं, उसे अपने श्रम पर, पुरुषार्थ पर और अपनी शक्ति पर विश्वास होता है।

यह है पुरुषार्थ और पुरुषार्थहीनता के बीच की गहरी खाई का दृश्य, जिसमें मनुष्य आसानी से अपने विकास और पतन का रास्ता ढूँढ़ सकता है। पुरुषार्थी के लिये कठिनतम कार्य भी असम्भव नहीं होते और जहाँ असम्भावना की विचारधारा ही नहीं, घट्टा रुकना और गिरना कस्ता ? वहाँ तो निरन्तर बढ़ते रहना है और बीच में आने वाली आपदाओं से सफलता पूर्वक लड़ते भिड़ते रहना है। इसी पुरुषार्थ के प्रचल आगे में नेपोलियन ने ललकार कर कहा था कि असम्भव शब्द सिर्फ मृत्यों के फोप में होता है और उसने किसी अपेक्षा से बिल्कुल डीक कहा था। अनन्त शक्ति सम्पन्न आत्मा के लिये महान से महान

धार्मिक जीवन पर काफी असर पड़ता है। कल्पना करें कि यदि ससार में अशान्ति और अराजकता मची हो तो धार्मिक शान्ति की साधना कैसे समभव हो सकती है? स्वयं के लिये और दूसरों के जीवन विकास के लिये तो उस त्राहि त्राहि में प्रयास होना दुष्कर ही हो सकता है। इसी तरह समाज का राजनैतिक व आर्थिक व्यवस्था भी अगर शोषण व व्यक्तिगत लाभ के आधार पर धनी रहो तो विषमता में अनैतिकता का प्रसार निश्चित सा है और जब अनैतिकता फैलती है तो धर्म उपड़ता है—यह एक तथ्य है। तो मैं आपसे कहना चाहता था कि मनुष्यों के मन की मलिनता नष्ट न हो सकने के अनेक कारणों में से एक मुख्य कारण यह भी है कि आज के समाज व राज्य में अन्न व धन की सुव्यवस्था का अभाव है। मनुष्यों को अधिक पाप रोटी और कपड़े की प्राप्ति के लिये करने पड़ते हैं, क्योंकि फैली हुई आर्थिक परिस्थितियाँ इसके लिये बहुत-सी जनता को विवश कर देती हैं। यदि यही आर्थिक व्यवस्था जैनधर्म के अपरिग्रह सिद्धान्त अर्थात् नीति और समानता के आधार पर होती तो ऐसी अनाचारपूर्ण रीति नहीं बनती।

इस पापपूर्ण आर्थिक व्यवस्था की दुर्रियाद में यह भावना काम कर रही है कि पुरुषार्थ और श्रम न किया जाय। प्रायः हर व्यक्ति यह चाहता है कि वह व्यापार, नौकरी या सट्टा आदि ऐसा व्यवसाय पकड़ ले कि मेहनत तो कम से कम

करनी पड़े और लाभ अधिक से अधिक पैदा हो सके। यह पहले ऊपर बताया जा चुका है कि जब मनुष्य धर्म से दूर भागता है तो उसमें दूसरे की घन्तु उठाने की भावना होती है, क्योंकि आवश्यकताओं को तो वह टपकाता नहीं, बल्कि किन्हीं अशो में उड़ाता है और वैसे स्थिति में शोषण और मुनाफा वृत्ति की नींव जमती है। ऐसे का शोषण अर्थात् सग्रह और सग्रह का फल विपमता तथा विपमता समाज के दुःख दुर्भाग्यना की प्रधान कारण बन जाती है। व्यापार ही देखिये, जो पहले नाति और जन सुविधा के आधार पर चलता था, आज जन अनुविधा पर हो उसे फलीभूत किया जाता है। वह यह रह गया है कि इधर की घन्तु उधर दी। दो चिल्लियों की लड़ाई होने पर एक उन्दर उनका निपटारा करने आया और मुपत की रोटी खा गया, वैसे ही व्यापार प्रायः मुपत का माल खाता रह गया है। मनुष्य यदि स्वयं स्वावलम्बी होकर खाए तो उसके मन में धर्म का निवास हो सकता है। आनन्द आदि धावकों के यहाँ उत्पादन के साधन कृषि, पशुपालन आदि की सारी व्यवस्था रहती थी। अन्न और सहभाषना याने धर्म जुड़े हुए थे रहते हैं।

जो स्वयं स्वावलम्बी नहीं होते, वे परमुग्रापेक्षी तथा पुण्यार्थ-हीन होते नष्ट होते हैं। कन्दोरा के जमाने में अन्न चरम पूरा नहीं मिलता जिससे कोलाहल मचाता है और काने बाजार का अन्न नष्ट की शुद्धि कैसे बनाये जा सकता है? आप लोगों

की ही क्या कह, हम साधना करने वाले साधुओं के सामने भी बड़ा विकट प्रश्न खड़ा हो जाता है कि आप लोगों को जो राशन मिलता है, उससे आप लोगों को भी पूरा नहीं पड़ता, फिर आप साधुओं को दान कैसे दे सकते हैं ? आप नगर निवासियों को तो इच्छित रूप से अन्न सग्रह की स्वतंत्रता नहीं है और हम लोगों के पास राशन कार्ड नहीं, क्योंकि जैन मुनि अपने लिये बनाया हुआ या खरीदा हुआ भोजन लेते ही नहीं, तो यही दिपता है आप काले बाजार के अन्न से हमें भिक्षा देते होंगे ? गाँवों में लोग खुद स्वावलम्बी होते हैं, ग्राम काले बाजार का खाते हैं, अतः हमें निर्वाण भोजन मिलता है। मैं कइ बार सोचता हूँ और इसी निर्णय पर पहुँचता हूँ कि मनुष्यों का जीवन स्वावलम्बी बने और वे पुरुषार्थ से अपना जीवन निर्वाह करने में स्वतंत्र हों, तब ही वे सही रूप से धर्म का पालन कर सकते हैं और साधु भी अपनी साधना में शुद्धि बनाये रख सकते हैं।

सभी परावियों व घुराइयों का मूल आलस्य है। देश में अनेकों भिक्षुक हैं, जो अपने जीवन में आलस्य के कारण जनता पर भारभूत बने हुए हैं। पुरुषार्थ करने की शक्ति होते हुए भी जो साधुता नहीं खाते हैं और आलस्य से माग खाते हैं, उनकी भिक्षा पौरुषद्वरि भिक्षा है। द्वितीय विश्वयुद्ध में जापान के हिरोशिमा नगर पर अणुबम डाल कर महान् विनाश उपस्थित किया गया था, किन्तु कहा जाता है कि जापानियों ने अपने

अद्भुत श्रम व उत्पादन शक्ति से उस प्रदेश को पुन सुगम सुविधा सम्पन्न बना दिया है। भारत देश के शरणार्थी भाइयों को ही देखिये, जिन्होंने इतने अभाव के घातावरण में भी अपने पैर टिकाये हैं और आज तो उन्हें शरणार्थी के बदले श्रम करने की वजह से 'पुरुषार्थी' भी कहा जाने लगा है।

आज मैं आपसे प्रश्न करू कि भारत के लोग इतने आस्तिक हैं, धर्म को मानते हैं फिर भी इतने दुःखी क्यों हैं ? इसकी तह में उतरें तो यही पायेंगे कि दूसरों के पसीने पर गुलछरे उड़ाने की भावना ने घर कर लिया है, पर यह सबसे बड़ा पाप है, चूँकि दुनिया में सब ही पापों की जड़ आलस्य है, अग्रिकाश चोरिया, लडाइयाँ व अन्य अनैतिकता के कार्य भी इसी आलस्य के कारण ही होते हैं। लोग केवल धर्म का नाम लेते हैं, फिलॉसफी जानते हैं किन्तु सिर्फ ज्ञान कुछ नहीं कर सकता, वह तो 'ज्ञान भार क्रियां विना' होता है।

वर्तमान शिक्षण की पद्धति तो बड़ी विचित्र है। पढ़ा लिखा युवक ऐसा निकलता है कि उसे काम नहीं सुझाता, घुसों की इच्छा होती है। फल यह होता है कि वह सिर्फ नौकरी की टोह में घूमता है और बेकारी के कारण वह भी मिलना कठिन हो जाती है, तब उसका निज का जीवन भी उसके लिये भारभूत बन जाता है। एक उदाहरण है कि एक बार एक पढ़ा लिगा नैयायिक तेल परीठने के लिये तेली के यहाँ गया। तेली घाणी पर काम कर रहा था और घूमते हुए तेल के गले में बधी घटी

टुनन टुनन बज रही थी। तेली घाणी का कुठ काम करके बाहर दूसरे काम से चला जाता था और वेल घूमता रहता था। यह सब देख कर नैयायिक को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने तेली से वेल के गले में घटी बांधने का कारण पूछा तो तेली ने बताया कि उसके बाहर चले जाने पर भी जय तक घटी बजती रहती है, यह समझता है कि वेल चल रहा है और घटी की बाजाज बन्द होते ही वेल को चलाने के लिये वह घापिस आ जाता है। इस पर नैयायिक ने शका की कि अगर वेल खड़ा रह कर गर्दन हिलाता रहे तो घटी बजती ही रहेगी। तेली इस पड़ा और बोला कि मेरा वेल आप सरीली शिक्षा नहीं पाया हुआ है कि काम न करे और बोला देता रहे। किन्तु आज का शिक्षित युवक तो उस नैयायिक की तरह सोचता ही नहीं, करता भी है। अब बताइये कि तेली ने उस वेल से भी युवक का जीवन कैसा हो गया है? गांधी के अण्ड किसान मजदूर भी ऐसी शिक्षा पाने लगे तो देश का क्या हाल होगा? आज वह घाँ पुरुषार्थी है, श्रम करता है और सपने जीवन दान दे रहा है। आज की निष्ठा और अकर्मण्य बनाने वाली शिक्षा पद्धति तो सामाजिक जीवन के लिये एक अभिशाप बन गई है।

गांधीजी के जीवन की ओर नजर डालें तो उनके धन्युध विकास का यही रहस्य विगोड देगा कि उका जाया ज्ञान के साथ २ पुरुषार्थी था। जितरा तरह मन्त्रिण्य की मशरत के लिये ज्ञान व चिचार की आवश्यकता है, उसी

स्वास्थ्य

के लिये शारीरिक श्रम भी जरूरी है। शरीर श्रम के बिना मस्तिष्क की गति भी सुस्थिर नहीं रह सकती। इस तरह शरीर-श्रम की सपके लिये अनिवार्यता समाज में एक महत्त्वपूर्ण स्थिति है। जैसे शरीर में रक्त संचरण रुक हो जाय तो लकड़ा होता है या हार्ट फेल, उसी तरह सपके शारीरिक श्रम न करने से समाज में भी एक तरह का पशुपन पैदा होने लगता है। गांधीजी के जीवन के ऐसे कई उदाहरण हैं, जब यह देखने को मिलता है कि अपने पुरुषार्थ से उन्होंने दूसरों पर कितना गहरा असर डाला था ? एक बार एक बहुत बड़ा और फैशनपरस्त आदमी जब गांधीजी के आश्रम में पहुँचा तो एक मिट्टी खोदते हुए आदमी से गांधीजी के लिये पूछने लगा और 'क्या काम है ?' ऐसा पूछने पर तो घुरी तरह झल्लाने और घुरा भला कहने लगा। मगर उसके जाग्रदृष्ट और लज्जा का ठिकाना नहीं रहा, जब उसे मालूम हुआ कि मिट्टी खोदने वाला आदमी ही गांधीजी हैं। ऐसे क्षण पुरुषार्थ जगाने वाले क्षण होते हैं।

विकास की राह पर आगे बढ़ने का यह विशिष्ट उपाय है कि आप लोग स्वावलम्बी नई स्वावलम्बन द्वारा अपने ही पैरों पर खड़े हों। तभी आपको दूसरों का सम्मान भी प्राप्त हो सकता है। ऊपर की चटक मटक और बाहर के आडम्बर से किसी को ध्यान भर के लिये धोखा देकर अपनी ओर आकर्षित किया जा सकता है, किन्तु वास्तविक सत्यता व श्रम की भावना के बिना ईश्वरचन्द्र विद्यासागर की तरह निर्मल हृदय

को स्थायी रूप से प्रभावित नहीं किया जा सकता । आडम्बर टिक नहीं सकते, उन्हें स्वप्नों के समान नष्ट होना पड़ता है । भारतीय संस्कृतिका ही एक दृष्टान्त दू कि यहाँ पर गणगौर का त्यौहार काफी प्रसिद्ध है । इस दिन पार्वती की एक सुन्दर मूर्ति को अत्यन्त सुन्दर वस्त्रों व बहुमूल्य अलंकारों से सजाते हैं, फिर उसे अपने कंधों पर उठा कर सब ओर घुमाते हैं । किन्तु इतना सब होने पर भी उसे पानी में डुबा (धोला) देते हैं । तो इस त्यौहार से यह क्यों न सबक लिया जाय कि किसी तरह आप साधन सामग्री जुटा कर आडम्बर की चमक नष्ट करना फर लेते हैं, बल्कि उसके जरिये सम्मान भी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन आगे यह क्यों नहीं सोचते कि उस 'गण गौर' का सम्मान कितने समय तक टिकता है और उसके बाद में उसकी क्या अवस्था होती है ? यह तो अपने जीवन के प्रति गहराई से सोचने और समझने की बात है । जो पुरुषार्थी नहीं, उन्हें समाज भले ही क्षण भर के लिये अपनाता दीए किन्तु अन्ततोगत्या वे सब बुरी तरह फेंक दिये जाते हैं ।

पुरुषार्थ के विषय में वहनों से भी दो शब्द दास तौर पर इसलिये कहूँगा कि घर में बहुत सी गहनें 'गणगौर' होकर बैठी रहती हैं, रसोई आदि का सब काम नौकरों से करवाती हैं । इससे श्रम की वृत्ति हटती है, जिसके साथ जो बुराई आती है, वे तो हैं ही । सिपाय इनके असयम चढ़ता है, क्योंकि जिस विवेक और फौशलता के साथ सभी कार्य किये जाँ चाहिये,

वे नौकरों द्वारा उस तरह नहीं हो पाते । ऐसे असयम के भागी आलस्य करने वाले ही होते हैं ।

आलसी आदमी ही नाना प्रकार के बहाने बनाते हैं और नाना तरह की युक्तियाँ देकर अपनी आदतों की पुष्टि करते हैं । 'भाग्य में जो होगा, वही होगा'—यह भी आलस्य की ही मूल भावना है । भाग्य भी तो मनुष्य का ही बनाया हुआ होता है और इसलिये मनुष्य उसे बदल भी सकता है । जीवन के हास और चिकास में भाग्य मुख्य नहीं है, पुरुषार्थ और श्रम प्रधान कारण हैं । परिश्रम से दूर भागने वाले अधिकतर भाग्य की दुहाई देकर अपनी आलस्य वृत्ति को छिपाना चाहते हैं । साहस के साथ आगे बढ़ने वाले भाग्य को नहीं देखते, वे तो एकमात्र कर्त्तव्य पर अपना अधिकार समझते हैं और कर्त्तव्य की एक-निष्ठा तथा पुरुषोर्थी प्रतिभा से भाग्य के बहाव को भी मोड़ देते हैं । भाग्य और पुरुषार्थ की दृष्टि में पुरुषार्थ की ही विजय होती है । भाग्य तो पुरुषार्थ का दास है । पुरुषार्थों के चरणों में भाग्यभी लोटती है, फिर भी उसे उसकी चाह नहीं रहती । यह है पुरुषार्थ का जीवन पर पड़ने वाला अमिट प्रभाव ।

तो हम प्रारम्भ में भगवान् आदिनाथ की प्रार्थना कर रहे थे और सोच रहे थे कि किस प्रकार उन्होंने जन जीवन में एक महान् जागृति का एक कर्मयुग का श्रीगणेश किया ? उन्होंने पुरुषार्थ की वृत्ति को स्थायी वृत्ति बना देने के लिये पुरुषों को ७२ व रित्रों को ६४ कलाप सिखाए, जिनके द्वारा कर्मयोग व

धर्मयोग दोनों में आलस्य को समाप्त करने के प्रयास किये गये। भगवान् ने पहले मनुष्यों को कर्मठ बनाया व बाद में धर्म का उपदेश दिया, क्योंकि सतिशिक्षा द्वारा सदाचरण धर्मी व्यक्ति कर सकता है, जो कर्मण्य व कर्त्तव्यनिष्ठ हो, प्रमादी नहीं। जो व्यक्ति मोक्ष या धर्म के नाम पर आलस्यमय जीवन व्यतीत करते हैं तो धाम्त्व में वे धर्म के अधिकारी नहीं। वे भगवान् आदिनाथ द्वारा प्रदर्शित पथ पर नहीं चल रहे हैं।

अन्त में मैं फिर दोहराऊँ कि समाज व धर्म के सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने व सुखी बनने का यह सीधा मार्ग है कि प्रत्येक व्यक्ति पुरुषार्थी बने। शारीरिक, मानसिक व आत्मिक धर्म प्रिलासिता, भीरता व प्रमाद के यन्धन कड़िया काट डालेंगे और इनके द्वारा व्यक्ति में सरलता आत्मगौरव व सत्य पर चलने की अथक सजगता उत्पन्न होगी। इन सद्गुणों के आधार पर सिर्फ व्यक्ति का ही विकास नहीं होगा, बल्कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों व व्यवस्थाओं में आज जो सडान पैदा हो गई है, वह भी सुव्यवस्था में बदल जायगी। सत्पुरुषार्थ वृत्ति जीवन विकास की निश्चित सीढ़ी है।

दुःख न दो, दुःख नहीं होंगे

"श्री अभिनन्दन दु पतिकन्दन
चन्दन पूजन योग जी

यह सर्वथा सत्य है कि ससार का कोई भी प्राणी दु प की
घाछा नहीं करता, बल्कि हर युग में यह सनातन प्रश्न रहा है
कि दु प का विनाश कैसे किया जाय ? यह दूसरी बात है कि
मनुष्य आज तक अधिकतर तैसमभी के साधनों की ओर
भागता रहा है किन्तु उसका साध्य सदैव सुग ही रहा है।
दु पों का नाश हो और सुख मिले, इसकी शोध में हर प्राणी
भटकता रहता है। कवि विनयचन्द जी भी यही जिन परमात्मा
की प्रार्थना कर रहे हैं, उनका नाम अभिनन्दन है जिसका गर्व
होता है प्रशसनीय व मनुष्य। सभी आस्तिक परमात्मा की
प्रार्थना करने हैं मनुष्य करते हैं किन्तु इसके पीछे फॉन सा

जिनके आधार पर लोगों का धर्म व ईश्वर में विश्वास लटखड़ा जाता है, क्योंकि यह प्रश्न उनके सामने लटका ही रहता है कि अगर परमात्मा दुःख मिटाता है तो फिर हम दुःखी क्यों ?

परन्तु मैं आपको बताऊँ कि यह प्रश्न जितना विकट है, इसका समाधान दरअसल उतना ही सरल है। भगवान् दुःखों का नाश तो करते हैं पर कैसे ?—यही ठीक तरह से समझने की वस्तुस्थिति है।

आज कल रोगों की सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा पद्धति यही मानी जाती है कि रोग का प्रत्यक्ष प्राकृतिक ढंग से इलाज किया जाय। इसे प्राकृतिक चिकित्सा कहते हैं। इसका मूल सिद्धान्त यह है कि शरीर में जब अस्वाभाविक द्रव्य अधिक बढ़ जाते हैं तो रोग की उत्पत्ति होती है। तब चिकित्सक पथ्य का निर्देश करते हैं और वैसी पद्धति बताते हैं जिससे पहले के इन्हें हुए अस्वाभाविक द्रव्य भी नष्ट होते जायें। धीरे-२ प्राकृतिक ढंग से रोग का मूल ही बट जाता है। ठीक इसी तरह भगवान् भी प्राणियों के आधिभौतिक, आधिदैविक व आध्यात्मिक दुःखों का कारण बताते हैं तथा दुःखों की उत्पत्ति के मूल पर ही आघात करने को कहते हैं। लोगों की समझ का यही फेर है कि दुःख तो मिटाना चाहते हैं परन्तु दुःख पैदा करने वाले कारणों को न तो समझते हैं और न छोड़ना ही चाहते हैं। फिर अगर 'कारण' नहीं छूटता तो 'कार्य' होनेमें सिचाय खुद के फिसको दोष दिया जा सकता है ? कोई ऊपर पत्थर फेंक कर

कारण है—उसे भी कवि इसमें साफ करते हैं कि वे अमि नन्दन 'दुःख निकन्दन' हैं—दुःखों को नष्ट करने वाले हैं।

अब यह सोचो की बीज है कि क्या वास्तव में भगवान् सर्व दुःखों का नाश करते हैं? अगर वे ऐसा करते हैं तो चूँकि वे सर्वज्ञानी होते हैं, इसलिये उनके दुःखों को हन्तामलकघट्ट देवते हैं और इसके साथ ही चूँकि वे सर्वशक्तिमान् होते हैं, इसलिये उन दुःखों को नष्ट करने को पूर्ण समर्थ हैं व उनका ऐसा स्वभाव भी है। तब यह देखना है कि जगत में कोई दुःखी तो नहीं है? क्योंकि एक शक्तिशाली के साथ रहते हुए किसी को शत्रु का कोई भय नहीं हो सकता तथा जब वह रक्षा करता है तभी उस पर विश्वास भी जमता है। आज भी है। जब शासक लोग अपने कर्त्तव्यों का पालन नहीं करते व उचित सुविधाओं को सयवे लिये सुलभ नहीं बनाते तो जनता भी उनके अधिकांगे को मानने के लिये तैयार नहीं रहती। इसी तरह अगर भगवान् दुःख मिटा देते हैं तो फिर इतने लोग दुःखी क्यों? और जब इतने लोग दुःखी हैं तो भगवान् को 'दुःख निकन्दन' कैसे कहा जाय? यह प्रश्न आप लोगों के मस्तिष्कों में चक्कर काट रहा होगा। कई श्रद्धालु लोग भी तब जाकर यह कह देते हैं कि ईश्वर व धर्म पर विश्वास करके अगर हम आज की दुनिया में चलें तो पेट भरना भी सुनिश्चित हो जाय। क्योंकि वे लोग अक्सर सुखी देखे जाते हैं, जो व्यवसाय में प्रवेश कर धर्म और नीति को भूँट जाते हैं। ये ही कई तक हैं,

जिनके आधार पर लोगों का धर्म व ईश्वर में विश्वास लटखटा जाता है, क्योंकि यह प्रश्न उनके सामने लटका ही रहता है कि अगर परमात्मा दुःख मिटाता है तो फिर हम दुःखी क्यों ?

परन्तु मैं आपको बताऊँ कि यह प्रश्न जितना विकट है, इसका समाधान उरबसल उतना ही सरल है। भगवान् दुःखों का नाश तो करते हैं पर कैसे ?—यही ठीक तरह से समझने की घस्तुस्थिति है।

आज कल रोगों की सर्जश्रेष्ठ चिकित्सा पद्धति यही मानी जाती है कि रोग का त्रिखुल प्राकृतिक ढग से ईलाज किया जाय। इसे प्राकृतिक चिकित्सा कहते हैं। इसका मूल सिद्धान्त यह है कि शरीर में जब अस्वाभाविक द्रव्य अधिक बढ़ जाते हैं तो रोग की उत्पत्ति होती है। तब चिकित्सक पथ्य का निर्देश करते हैं और वैसी पद्धति बताते हैं जिससे पहले के इकट्ठे हुए अस्वाभाविक द्रव्य भी नष्ट होते जावें। धीरे-धीरे प्राकृतिक ढग से रोग का मूल ही रुट जाता है। ठीक इसी तरह भगवान् भी प्राणियों के आधिभौतिक, आधिदैविक व आध्यात्मिक दुःखों का कारण बताते हैं तथा दुःखों की उत्पत्ति के मूल पर ही आघात करने को कहते हैं। लोगों की समझ का यही फेर है कि दुःख तो मिटाया चाहते हैं परन्तु दुःख पैदा करने वाले कारणों से न तो समझते हैं और न छोड़ना ही चाहते हैं। फिर अगर 'कारण' नहीं छूटता तो 'कार्य' होने में सिवाय खुद के किसको दोष दिया जा सकता है ? कोई ऊपर पत्थर फेंक कर

नीचे सिर रखा दे और परमात्मा से प्रार्थना करे कि हे प्रभु, मुझे पत्थर की चोट न लगे तो यह दास्यास्पद है। उसी तरह से रोग तो दूर करना चाहे, पर अपथ्य करते रहे तो यह निश्चय है कि रोग दूर नहीं हो सकता।

भगवान् तो उस प्राकृतिक निकट्सफ की तरह हैं जो शरीर में गढ़ने वाले अस्वाभाविक द्रव्यों का लेना पता कर उसके लिये तदनुसार पथ्य का निर्देश कर देते हैं। अब यह रोगी पर उत्तरदायित्व रहता है कि वह किस तरह पथ्य को निभाता है तथा प्राकृतिक पदार्थों व चिकित्सा पद्धति में अपने जीवन क्रम को ढाल देता है। इसी तथ्य पर ही उसकी स्वास्थ्य प्राप्ति भी आधाग्न रहती है। भगवान् भी हमारे दुःख दूर करना चाहते हैं, उन्होंने उसके कारण व उपयि यताये हैं। लेकिन अगर हम ही अपना कर्त्तव्य न निभा सकें और उस कारण दुःखों के नरक फुड से बाहर न निकल सकें तो यह हमारे लिये ही विचारणीय प्रश्न है। क्योंकि भगवान् तो हमारे लिये आदर्श हैं तथा अपने जीवन व उपदेशों द्वारा परम प्रेरणा के स्रोत हैं, सृष्टि सन्नाला या हमारे भाग्यों तथा कर्मों के निर्माण व न्यायन को भार उन पर नहीं।

संसार में सुख की अविरल राग प्रवाहित करने के लिये भगवान् द्वारा प्रदर्शित यह ध्रुव मार्ग है कि अगर तुम्हें दुःख नहीं चाहिये और सुख चाहिये तो अपनी ओर से भी किसीको दुःख न दो, किन्तु सुख दो। आज की न्याय पद्धति का आधार

भी आपको यही मिलेगा। अगर एक कोई अपराध कर देता है और दूसरा भी कानून अपने हाथ में लेकर उसका बदला लेने की कोशिश करता है तो न्याय में दोनों अपराधी गिने जाते हैं। क्योंकि इसके पाछे भी यही सिद्धान्त है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें कोई न सताये और शान्ति दे तो तुम भी किसीको मत सताओ। चूँकि चाहिये तो यह कि कोई तुम्हें सता भी दे तो तुम उसे ढग से शिक्षा दिलाने का प्रयास करो, बदले में रूर न बन जाओ।

इस विचारणा को अगर गभीरतो पूर्वक समझने की चेष्टा की जाय तो आत्म स्वरूप के समीप पहुँचा जा सकता है। उस समय ऐसी अनुभूति होगी कि अपने दु गों के लिये दूसरों को दोष देना व्यर्थ है। अगर हम हो अपनी प्रवृत्तियों को सीमित व वृत्तियों को नियमित रखें अर्थात् अपनी ही आत्मा से निकट से समझें व कर्त्तव्य पथ पर चलावें तो दु गों की सृष्टि ही नहीं होगी, चूँकि निजन्म को विसर्जन कर देने के स्वर्गीय भावों के साथ अमिट मुग्ध का अनुभव होने लगेगा। भगवान् महावीर उत्तगध्ययाम्बु में कहते हैं —

“अप्पा कत्ता विकत्ता य, दुहाणय, मुहाणय

अर्थात् मुग्ध दु ग का कर्त्ता व भोक्ता अपना निज वा आत्मा ही है। गीता में भी यही कहा गया है—“उद्धरेदात्मनात्मानम्” कि अपना उद्धार अपनी ही आत्मा से करो। करीब २ सौ धर्मों में यही कहा गया है। अतः पढ़ने आवश्यक-

फता यह है कि अपनी आत्मानुभूतियों को सही रूप में ढाला जाय ।

महात्मा बुद्ध एक बार भिक्षा लेने के लिये जा रहे थे, मार्ग में उन्होंने कुछ लटकों को मछली मारते देखा । यह देख बुद्ध उनके पास गये और पूछा—गालकों, क्या तुम दुःख से डरते हो ? तुम तुम्हें क्या अग्रिय है ? लडकों ने उत्तर दिया—हम तो दुःख से घबराते हैं, हमें दुःख नहीं चाहिये । तब बुद्ध ने उन्हें समझाया कि चूँकि तुम दुःख दे रहे हो, इसलिये तुम्हें दुःख अवश्य मिलेगा । यदि दुःख नहीं चाहिये तो प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी भी रूप से तथा मन से भी किसीको दुःखित करने की ओर मत झुको ।

ऐसे समझने में यह सिद्धान्त बड़ा सरल प्रतीत होता है कि दुःख न दो, दुःख नहीं होंगे, किन्तु अगर आजके अशान्त व हिंसाग्रस्त विश्व में व्यक्ति व राष्ट्र सही तौर पर इसे आचरण में लाना प्रारम्भ कर दें तो निश्चय समझिये कि शान्ति एवं सुख के नये पातोवरण की सुन्दर रचना की जा सकती है । क्योंकि आज की सामाजिक व राजनीतिक अवस्था को मूढ़ ही यह है कि दूसरों के दुःखों पर कुछ लोगों के सुखों का समार रसाया जाता है, जिसका आखिरी परिणाम सदैव दुःख के सिपाय कुत्र नहीं निकलता । मैं इस सम्बन्ध में यहाँ धिक्कार से नहीं बतारकर संक्षेप में ही घतलाऊँगा कि वास्तव में वर्तमान मानव समाज के बीच ऐसी स्थिति विद्यमान है ।

आज के व्यापार या व्यवसाय में देखिये, जैसे यह आधार मानकर चला जाता है कि जिस तरह दूसरे को जितना लूटा जा सकता है, लूट लिया जाय। नमूना अच्छा बताया, माल खराब दिया। अधिक माप-तौल बताकर कम मापा तौला। अनाज में साधारण करर नहीं मिलाया जा सकता तो अनाज की तरह के ही करर बनाने के लिये कारखाने खुल गये। ये हैं निचले स्तर की बातें। ऊपर के व्यवसायियों में ये ही सारी अनैतिकताएँ अत्यधिक कुटिल व टेढ़ी बन कर फैलती चली जाती हैं, जिनका आधार लाखों करोड़ों का शोषण व उत्पीड़न बन जाता है। दुष्काल में हजारों व्यक्ति चाहे मौत के मुह में चले जा रहे हों, व्यापारी अपने ही मुनाफे के पारे में सोचता रहे। तो इस तरह की पद्धति को 'परदुग्माश्रयी' ही कहा जाना चाहिये। जब यह पद्धति चलती है तो निश्चित रूप से ये कार्य ये ही करते हैं जो किसी भी तरह की शक्ति सम्पन्न होते हैं। ये अपने स्वार्थ को बनाने के लिये इस ओर बाधित होते हैं। उसका परिणाम गृहमन्थक अशकों की असह्य पीड़ा के रूप में प्रकट होता है। अब व्यक्ति अगर दूसरों के दुष्टों को अपना दुष्ट समझने लगे तो आज की अवस्था में आश्चर्यजनक परिवर्तन हो जाय।

ऐसी ही कुछ स्थिति आज विभिन्न राष्ट्रों के बीच भी घनी हुई दिखाई देती है। जो शक्तिशाली राष्ट्र हैं, वे किसी भी तरह कमजोर राष्ट्रों को अपने कर्जे में बरतना चाहते हैं। उनकी इच्छा

रहती है कि दूसरे राष्ट्र दु एी हों ताकि उनकी दु एभरी स्थिति से शोषण करके वे अपने राष्ट्रीय सुखों को बढा सकें। इस तरह दूसरे के दु ए पर अपने सुख की रचना करने की वृत्ति रखना भी दूसरे को दु पित करने के समान ही है क्योंकि उसका अन्तिम परिणाम भी दूसरों के दु ए व पीटन में ही प्रकट होता है। सिर्फ तरीके का फर्क है—अपने सुख के लिये दूसरे को सताना प्रत्यक्ष दिगार्ह देता है और अपने सुख के लिये दूसरे के दु ए की इच्छा करना परोक्ष रूप है।

वर्तमान राष्ट्र अगर दु खवाद के इस गृहस्य को समझ जायें और उनके शासक अपनी नीतियाँ सद्बुद्धता व इमानदारी से चरतों लगे तो कोई कारण नहीं कि युद्धों को न रोका जा सके तथा विश्वशान्ति की बुनियाद मजबूत न बनाई जा सके।

इस अनुभूति को जगाने की आवश्यकता है कि दूसरे को दु ए देने के पहिले उन दु ए का अपने पर आया हुआ जान कर अनुभव करो और उसके बाद निर्णय करो कि क्या तुम्हें दूसरे को इस प्रकार दु पित करना भी चाहिये ? प्रत्येक प्राणी की स्वाभाविक इच्छा व चेष्टा होती है कि उसे कोई दु ए न दे या उसे किसी तरह दु पित भी न होना पड़े। किन्तु अपनी विविध प्रवृत्तियों में वह अपनी इस इच्छा को भुल्ला देता है और किसी भी म्वाध के बर्शीभूत होकर अमानवाय नियमों की ओर झुक जाता है। इस प्रकार की आत्म विम्भुति के बिना अगर आत्मानुभव की भावना जाग नये तो मनुष्य की म्बुद्ध गति

पर रोक लगाई जा सकती है, क्योंकि उसने बाद वह अपने प्रत्येक कार्य को स्वानुभव की कसीटी पर पहले कसना चाहेगा और वैसी स्थिति में स्वभावतः ही उसकी औरों को दुःखित करने की प्रवृत्ति समाप्त होती जायगी ।

समाज की गति पारस्परिकता पर निर्भर होती है और जब यही मानवी वृत्ति व्यापक होकर समाज के विशाल अंगन में चारों ओर प्रसारित हो जायगी तो फिर सभी नागरिक अपने पारस्परिक व्यवहारों में इसी प्रवृत्ति के अनुसार कार्यरत होंगे । इसका निश्चय ही यह फल होगा कि कष्टों का उद्भव ही रातम होने लगेगा । एक दुःख नहीं देगा और दूसरे भी दुःख नहीं देंगे । इस तरह ही पहले को कभी दुःखों का सामना नहीं होगा ।

इसलिये यह स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिये कि दुःख दूर करने का यही प्रधान मार्ग है कि हम पहले किसीको दुःख देना छोड़ दें, क्योंकि सामाजिक गचनात्मक कार्य का प्रारंभ भी व्यक्ति से ही सम्भव हो सकेगा । अगर प्रत्येक व्यक्ति पहले प्रारंभ की अपेक्षा दूसरे से ही करता रहे तो सामाजिक कार्यों का सम्पादन दृष्कय होगा, असम्भव ही हो जायगा । अतः सबसे पहले हम लोग यह संकल्प करें कि हम किसीको कभी किसी तरह की पीड़ा नहीं पहुँचायेंगे, कभी किसीको हमसे कोड़ वृष्ट हो जायगा तो उसके लिये प्रायश्चित्त करेंगे तथा उसकी भविष्य में सुख प्राप्ति की निरन्तर कामना करते रहेंगे । जिस

प्रकार कि इस गीत में कवि ने अपनी सहज सौजन्यभरी सद्भावना प्रकट की है —

दयामय ऐसी मति हो जाय ॥ ध्रुव ॥

औरों के सुख को सुख समझू, परसुख का कर उपाय ।

अपने दुःख सख किन्तु, पर दुःख न देखा जाय ॥ दयामय ॥

हृदय में बालक की तरह सरलता व हृदयवाचकता पैदा हो जाय कि हे प्रभु ! मुझे धन नहीं चाहिये, अधिकार नहीं चाहिये, न मुझे ससार का बड़े से बड़ा पेश्वर्य या वैभव ही चाहिये, क्योंकि इन सब की प्राप्ति अन्य प्राणियों को पीड़ित करने से होती है । मुझे ये सारे वैभव पहले अनेक बार मिले भी हैं, किन्तु मुझे कभी शान्ति नहीं मिली । हे परमात्मन् ! अब आपका ज्ञानमय मार्ग मुझे मिल गया है जिसके अनुसार मुझे प्रकाश मिला है, क्योंकि अब तक मैं दूसरों को दुःख दे अपने सुख की रोज कर रहा था । लेकिन अब मैं दूसरों के सुख में ही अपने सुख को देखता हूँ । अपने दुःखों के लिये नहीं । अब मेरी व्यग्रता दूसरों के दुःख मिटाने के लिये है । इस प्रकार की भावना हृदय के सारे कलुष को धोकर उसे दर्पणघट्ट बना कर प्रकाशित कर देगी ।

ऐसी भावना का दर्शन हम भानु हृदय में करते हैं । माँ शालक के सुख में ही अपना सुख मानती है, उसे दुःखी देखकर पहले खुद घबरेल हो जाती है । अगर माँ की यह प्रेममयी भावना अपने पुत्र से भागे देकर जेठ के पुत्रों के प्रति माँ हो तो उसे घर

में लक्ष्मी के समान समझा जाने लगता है तथा घर भर के लोग उसे प्रेम व आदर की दृष्टि से देखने लगते हैं। इससे भी आगे अगर यही सरस भावना मोहल्ले, ग्राम, समाज व राष्ट्र तक प्रसारित हो जाय तो उसे राष्ट्रीय विभूति का सम्मान मिल जाता है। इस भावना के व्यापक होने की चरम स्थिति है कि वह समस्त विश्व में फैल जाय। सारा विश्व माँ की अपनी सन्तान की तरह लगे—ऐसी अवस्था को विश्व मातृत्व की सर्वोच्च अवस्था कही जानी चाहिये। हमारा हृदय इसी मातृत्व की उपलब्धि की ओर धके—ऐसा सामान्यता के प्रति सजका लक्ष्य होता चाहिये। माँ में दूसरों के सुख में सुख तथा दुःख में दुःख मानने की भावना का एक तरह से केन्द्रीकरण होता है, जिसका क्षेत्र अपनी सन्तान तक अक्सर सीमित रहता है किन्तु अविचल सुख प्राप्ति के लिये इसी केन्द्रीकरण को विशाल विश्व के प्रागण में विकेंद्रित करना पड़ता है। अपने हृदय में सम्पूर्ण विश्व को समा लेना पड़ता है या यों समझिये कि अपने हृदय को सम्पूर्ण विश्व में बिखेर कर घुला मिटा देना पड़ता है। इसी विकेंद्रिकरण की भावना से ही सच्चे सुख की लहरे उत्पन्न होती हैं।

महापुरुषों की महानता का यही रहस्य है। उन्होंने इसी सरस भावना को अपने हृदय में भलीभाँति रमा लिया, क्योंकि इसका प्रभाव ग्राम, राष्ट्र व विश्व को भी अपनी स्वर्गीय अनुभूति प्रदान करता है। भगवान् महार्जीर भी त्याग व तपस्या

से अपने जीवन को निगोर कर जगत् के कल्याण के लिये निकल पड़े थे। तीर्थंकरों की अन्य वैचलियों से यही विशिष्टता होती है कि वे अपना उत्थान करके जगज्जीवों के दुःख दूर करने के लिये सतत प्रयत्न करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम भी आज तक क्यों अमिट बना हुआ है? क्या इसलिये कि वे उड़े राजपुत्र या स्वयं राजा थे? नहीं, बड़े राजाओं की इतिहास में कमी नहीं, किन्तु उनमें एक निराली विशिष्टता थी।

राम की यह विशिष्टता हमें उनके चरित्र में पद २ पर दिखाई देती है। जब राम विवाह कर सीता समेत अयोध्या छोड़ आये तो वृशगन्ध ने पुत्र को सभी तरह योग्य देखकर स्वयं निवृत्त हो दीक्षा लेने का विचार किया। क्योंकि प्राचीन काल में लोगों को सामारिक आसनाओं में आसक्ति प्रगाढ़ नहीं हुआ करती थी। ज्योंही उन्हें उपयुक्त अवसर मिलता, वे सहज भाव से उन्हें छोड़ कर आत्मोत्थान के आध्यात्मिक पथ पर चल देते थे। इस तरह महाराजा वृशगन्ध ने भी राजसभा में अपनी निवृत्ति व राम के राज्याभिषेक की घोषणा कर दी। यहाँ राम के कई सहचारी मित्र बैठे हुए थे, वे इस घोषणा से अतीव ही प्रसन्न हुए तथा राम की यह शुभ सन्तान स्ताने के लिये चल पड़े। वे सोच रहे थे कि इसे भुाकर राम गुप्त ही प्रसन्न होंगे, मगर जिस समय वे राम के अग्रा में प्रविष्ट हुए, उस समय राम विचार कर रहे थे कि पिताजी का योग्य उत्ताने में मेरी ही तरह तीन लोग मात्र हैं फिर क्या जरूरी है कि मैं

ही इस बन्धन में बधू ? राज्य तो वे भी समाल लेंगे, मैं तो सारे देश में भ्रमण करके दुःखितों की सेवा करूँगा। इसी समय उन मित्रों को आनन्दित देख कर राम ने उनके इस आनन्द का कारण जानना चाहा और जब अपने ही राज्याभिषेक की घोषणा का समाचार सुना तो वे अचानक ही उदास हो गये, क्योंकि क्या तो वे सोच रहे थे और नीच ही मैं यह क्या हो गया ?

राम ने उदासी से मित्रों को कहा कि मेरे लिये इससे बढ़ कर दुःख की क्या बात होगी कि मेरे छोटे भाइयों को राज्य न देकर वह मुझे दिया जा रहा है ? इसपर मित्र हस पड़े और कहने लगे—यह कौनसी नई बात है ? राजनीति यही कहती है कि जो बड़ा भाई है, वही राज्य का अधिकारी होता है। तुलसीदासजी ने भी राम के मुख से उस वक्त कहलाया है कि—

“विमल वश बट अनुचित णरू ।

अनुज विहाय पडे हँ अभिषेक ॥

यह है वह निराली विशिष्टता कि राम अपना सुगम नहीं पटोरना चाहते, बल्कि दूसरों के सुख की ही चिन्ता में मग्न रहते हैं।

जैन रामायण के अनुसार अपने पति व पुत्र भरत को एक साथ ही दीक्षा लेते देखकर दोनों का वियोग सहन नहीं हो सकेगा—इस भावना से कैकयी ने एक ही घरदान माँगा दो नहीं, कि भरत को राज्य मिले। जैन रामायणकार ने राम

को जबरन धन भेजने में उनके व्यक्तित्व का गौरव नहीं समझा। जब भरत के राज्याभिषेक की तैयारी होने लगी तो राम भरत को राज्य सम्हालने के लिये कहने लगे और भरत राम को ही यह पद सम्हालने के लिये। रामायणकार के शब्दों में तब ऐसी स्थिति हो गई, जो निरपेक्षता की द्योतक है —

“राज्य तन्त का गेंद बनाकर, खेलन लगे पिलाडी।

इधर भरत ने, उधर राम ने, दोनों ने ठोकर मारी ॥

शिवा दे रही जी रामायण हमको भति प्यारी ॥”

गेंद का खेल भी तभी जमता है, जब कि प्रत्येक दल का पिलाडी उसे अपने विरोधी दल की ओर फेंकता है। अगर जिसके पास गेंद आवे और वह यही गेंद पकड़ कर बैठ जाय तो कैसा खेल होगा? उसी तरह अपने स्वाभाव को जब दूसरों के म्यार्यों में मिला दिया जायगा, तभी विजय की विकास गति नियमित रूप से चल सकेगी।

अपना निठावर करने में, वे डालने में ही सुख का गियास रहा हुआ है। राम की नीति क्या थी—बड़ा वह है, जो अपने अधिकारों को छोड़ों को दे डालता है और उन्हें बड़ा बना देता है। आपके देश में भी यदि ‘रामराज’ बनाया है तो इसी नीति की ओर ध्यान देना चाहिये। किन्तु हो क्या रहा है—सभी राजनैतिक दल सत्ता को अपने ही अधिकार में लपेट लेने या लपेटे रखने की इच्छा करते हैं। जब राम की नीति को आचरण में नहीं लाया जा रहा है तो ये दल कैसे दायर करते हैं

कि वे रामराज की ओर चढ़ रहे हैं ? यह तो जनता को भुलाये में रखने की चाल मात्र है ।

इसलिये क्या तो राजनीति में, व क्या अन्य सभी मानवीय नीतियाँ में स्वार्थ त्याग की धर्ममय नीति के प्रवेश कराने की आवश्यकता है । देश का सुर्जो बनाने के लिये विरोध की नहीं, मेल जोल की जरूरत है । कई राज्यों में देखा जाता है कि मन्त्रिमंडल मतभेद हैं और चिगड़ते हैं तथा सत्ता के लिये असन्तोष मचा रहता है । इसका मतलब है कि सभी दूसरों का हक छीन कर अपने ही आगे बढ़ने का रास्ता बनाना चाहते हैं । जहाँ हृदयों की ऐसी सकुचितता है, वहाँ सुखों का द्वार नहीं खुलता । सुखों के लिये तो हृदयों की उदारता का त्याग के आधार पर अधिक से अधिक विस्तार होना चाहिये । इसी तरह प्रत्येक नागरिक की तथा समूचे देश की सुख की राह खोली जा सकती है ।

गुलिस्ताँ में एक छोटा सा किम्सा है कि एक अमीर आदमी ने अपने बाएँ हाथ की छोटी अंगुली में सुन्दर अंगूठी पहनी । उसे देखकर एक दूसरे अमीर ने उसका कारण पूछा तो उसने जवाब दिया कि दाहिना हाथ तो बड़ा है ही, क्योंकि यह दूसरों से हाथ मिलाता है, दम्तण्ड करता है और दूसरे सभी मुख्य काम करता है किन्तु बाँया हाथ तो अधिकतर बिना सम्मान के सेवा के कार्य ही करता है और उसमें भी छोटी अंगुली को इसीलिये अंगूठी पहिनाई गई है कि छोटे की व

सेवरु की इज्जत बढाई जाय । इसे ही वास्तव में आज के सामाजिक जीवन में घटाया जाय तो गरीबों का दुःख दूर किया जा सकता है ।

मनुष्य जीवन की यही गौण्यभरी सार्थकता है कि अपनी सारी शक्ति व प्राप्ति को व्यक्तियों के दुःखों को दूर करने में लगा दे । सभी आत्माओं में इश्वरीय गुण रहा हुआ है अतः अपनी सेवा द्वारा हम जितनी आत्माओं को बलेशमुक्त करके उन्हें उस विशिष्ट गुण की ओर उठने की प्रेरणा दे सकें, यही हमारे लिये सच्चे सुखानुभव का प्रमुख कारण हो सकेगा । सहानुभूति की प्रेममय भावना से दुःखी व दुःखार्त, दोनों के हृदयों का उत्थानात्मक जागरण होता है । क्योंकि यहाँ पर मनुष्य निजत्य से ऊपर उठकर दुःखी के हृदय में प्रवेश करता है तथा उसका मानस्य उसे स्वत्व की भावना से ऊपर उठा देता है । परिणामतः उसका हृदय विशालता का एक नया प्रकाश पाकर सौजन्य की ऊँची मीनार को छू लेने के लिये जातुर हो उठता है ।

उदारता के साथ प्राणियों की सेवा करने तथा जगत् के दुःख में समा कर उसे दूर करने के लिये पूर्णतया सत्य होने में इश्वर व धर्म की महान् आराधना तथा आत्मा की एक दृष्टि से सर्वोच्च साधना रही है ।

अन्त में मैं आपनों फिर याद दिलाऊँ कि "अमिनन्दन दुःखनिषन्दन" है किन्तु दुःखों का नाश भी समा होमा जय

आप दु षों का नाश करने के लिये अपने आप को तैयार कर लेंगे। आप उस दोराहे पर पड़े हैं, जहाँ से एक ओर सुग के साम्राज्य की ओर पैर बढ़ाये जा सकते हैं तथा दूसरा रास्ता आकर्षक होते हुए भी नासमझी का घ दु षों का है। भगवान् आपको अपनी अमृतघाणी से सुषों की ओर बढ़ते रहने का सन्नेत कर रहे हैं, अब यह आप पर है कि अपने जीवन को किस दिशा की ओर आप मोड़ देते हैं ?

महरौली (कुतुब) देहली]

[३ ६ ५१]

: ५ .

तृष्णा वैतरणी नदी

श्री जिनराज सुपाख्य पूरे भास हमारी

जगत् का प्रत्येक प्राणी अपने जन्म से किन्हीं आशार्थ, इच्छाओं या वासनाओं को पालता पोसता है तथा जीवन भर उनकी पूर्ति दित सघर्ष करता रहता है। यह सघर्ष का क्रम उसके जीवन भर तक इसलिये चलता रहता है कि ज्यों-२ किन्हीं इच्छाओं की पूर्ति होती जाती है, उनके स्थान पर अगणित इच्छाएँ अधिक उत्पन्न हो जाती हैं और इस प्रकार जिन अर्थों में मानव अपने अधिक परिश्रम से सुलभनें उपस्थित करता है, उसमें कई गुण उसके बाद अधिक उलभन में जनउता चला जाता है। अतः मनुष्य का इच्छाओं के पीछे भागना मृत्यु तक समाप्त नहीं हो पाता। मेरे इस कथन के साथ ही आपका आश्चर्य होगा कि कधि विायचन्द जी न जाने कैसी आशा के लिये भावान से प्रार्थना कर रहे हैं।

पहले कि मैं कविजी के आशय को स्पष्ट करूँ, यह बात है कि आजकल आशापूर्ति की कुञ्ती का असाधारण सांसारिक क्षेत्र ही नहीं, अपितु धार्मिक क्षेत्र भी है। इस दृष्टि से यह क्षेत्र भी दूषित हो रहा है। सांसारिक क्षेत्र में तो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिये अच्छे बुरे सभी तरह के साधनों को निर्भयता पूर्वक उपयोग में लाया जाता है, किन्तु धार्मिक क्रियाओं के पीछे भी आजकल वासनापूर्ति का लक्ष्य रखा जाने लगा है। कवि विनयचन्द्र जी हमारे जैसे इच्छाओं के गुलाम नहीं थे। वे धार्मिक क्षेत्र की पवित्रता को भलीभाँति समझते थे तथा इसीलिये इस पद में भगवान् से आशापूर्ति की जो उन्होंने प्रार्थना की है, वह किसी सांसारिक वासना का रूप नहीं, किन्तु इसमें उनके द्वारा हृदय की वह पुनीत अभिलाषा व्यक्त की गई है, जो प्रत्येक प्राणी के लिये कल्याणकारी है—ससार के भव चन्धन से मुक्ति प्राप्त करने की आशा को है भगवान् ! आप अपनी परम कृपा से शीघ्र पूरी करें।

परन्तु आज के मानव को अपने म्वायों को पूरा करने की यह आशा, आकांक्षा, इच्छा, कृष्णा, वासना या दुष्ट भी कह लीजिये, इतना पागल बना रही है कि ऐसा पागलपन आजकल नहीं देखा गया। यह सत्य है कि अपनी वासनापूर्ति दिा मागी की मनोवृत्ति मनुष्य में अमातकाल से है, किन्तु आजकी उसकी मदान्विता ने सामाजिक जीवन में भीषण उधल-पुथल मचा दी है। इसका कारण यह है कि आजकी इच्छाओं ने व्यक्तिगत से

सामूहिक रूप धारण कर लिया है और इसीलिये पूर्ति के साधनों में भी सामूहिकता का भाव आने से उसकी भीषणता घटती और अधिक बढ़ गई है। लेकिन यह 'सामूहिकता' व्यापक सामूहिकता नहीं, किन्तु कुछ शक्ति सम्पन्नों की सामूहिकता है, जो अपने मानवता घातक संगठनों द्वारा अशक्त विशाल जन समाज का क्रूर शोषण करवाती है। धार्मिक दृष्टिकोण से यदि सोचा जाय तो इस स्थिति का वास्तविक कारण सहज ही में जाना जा सकता है।

कहा गया है—“तृष्णा चैतरणी नदी”—अर्थात् तृष्णा की चैतरणी नदी से समानता की गई है तथा कथा साहित्य में चैतरणी नदी का वर्णन इस प्रकार किया गया है—यह बहुत सुन्दर घाटी नदी है, इसका कहीं अन्त ही नहीं आता, किन्तु इसके जल का सस्पर्श देह के टुकड़े कर डालने वाला होता है। तृष्णा भी प्रतीत होने में लुभावनी मालूम होती है। मनुष्य इसके पागलपन में अन्धा हो जाता है। तब उसकी जीवन शान्ति में अशान्ति के भीषण अन्त आया करते हैं, जो केवल उसके जीवन को ही अशान्त नहीं बनाते, बल्कि सारे समाज के लिये भी अभिशाप रूप बन जाते हैं। एक पर एक तृष्णा उठती जाती है, जिनकी पूर्ति में मनुष्य हर घुरा से घुरा तरीका काम में लाकर समाज में शोषण, अन्याय और उत्पीड़न की भयंकर आग जलाता है। वर्तमान युद्धों को विनाशकारी युद्धाग्र—अणु बम, कोस्मिक रेज, हाईड्रोजन बम आदि इस

तृष्णा घृद्धि व पूर्ति दित जोड़े जाने वाले विषमय साधन हैं। जैसा कि मैं ऊपर कह चुका हूँ कि तृष्णा का यह जहर आध्यात्मिक क्षेत्र में भी काम कर रहा है। यही कारण है कि व्यवहार में धार्मिक विन्तन व प्रियाए करने वाला व्यक्ति आन्तरिक विचारधाना से आशापूर्ति के नवीन २ उपायों की रोज करता रहता है।

मैंने कई बार देखा है, कई भाइ आते हैं और कहते हैं— महाराज! मगलिक सुना दीजिये, मैं बाहर व्यापार करने के लिये जा रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि वे मगलिक द्वारा व्यापार में भरपूर लाभ चाहते हैं और यह लाभ प्राप्त करने में वे चाहें जो तौलतरीके काम में लायें। एक भाइ किस्सा सुना रहे थे कि कई 'यक्तियों' को उन्होंने कहते सुना है कि दिन में एक सामयिक फरके वे इतने सन्तुष्ट हो जाते हैं कि परलोक का समय पूरी तरह 'सुझित' समझ लेते हैं और इस भय में फिर दुकान पर 'कुठ भी' करने में कहा नकराता नहीं चाहते हैं। तात्पर्य यह है कि धार्मिक नियोजनों में वास्तव में जो सात्त्विक और शुद्ध मनोवृत्ति होगी नाहिये, उसका स्थान तृष्णा ने ले लिया है। अतः उसका 'तोड़ा' यह है कि धार्मिक क्रियाएँ भावहीन व थोड़े उप में रह गई हैं।

तृष्णा के इन विषम व्यापक प्रकार के कारण से यथार्थ आता है कि सांसारिक व धार्मिक दोनों क्षेत्रों में दृष्टिगत कर गई है। इस दृष्टिगत में आज मान्यता पिसा रही है और

पशुता का नगा नाच हो रहा है। भारत की बढ़ती हुई दरिद्रता बता रही है कि किस प्रकार गरीब को खाने, पहिनने और रहने के न्यूनतम साधनों से भी महंम रहना पड़ता है और उसे जगह-ऊपर से परेशानियाँ भुगतनी पड़ती हैं। गिश्त, गुलामी, पुशामद, अपनी मानवता—इज्जत, सब को लुटाते हुए भी ये नगे चदन और आधे पेट रहते हैं। उन कानून से उनकी रक्षा हो सकती है और न कांग्रेस जैसी संस्था के शासन में इनकी अवस्था में कोई अभिवाहित परिवर्तन हो सका है। पूजावादी राज के वर्तमान न्यायालय तो गरीबों के मन और जीवन को चूसने की दुहरी छूट देते हैं। साहूकार, मिलमालिक, पकील, जागीरदार—सभी गरीबों को चूसने वाली जींफें हैं। वे सभार के लिये पिसते हैं, किन्तु फिर भी निराश, निर्गृह और निर्वाहहीन हो रह जाते हैं। आर्थिक दरिद्रता का वर्णन तो इससे भी अधिक चौंका देने वाला है। आन्तरिकता के अभाव में धर्म को एक ऐसा शस्त्र बना लिया गया है, जिसके नाम पर यहूतसंग्यक अशक्त जनता को उल्टा बनाया जा सकता है और जिसकी ओर में प्रचण्डता, हत्या, चोरी, हिंसा व सब पुराणों के नाटक मजे से खेले जा सकते हैं और यह सब कुछ करने के धर्म का कहलाते हुए।

अतः इस निष्कर्ष पर पहुँचा पड़ेगा कि इस दरिद्रता व दुःख का मूल कारण तृष्णा ही है, जिसकी गुलामी आत्महित

घ परहितवातक है। किन्तु इसके विपरीत तृष्णा को जो अपना दासी बना लेता है, ससार उसका दास हो जाता है।

आशाया ये दामाप्ते, ते दासा सर्लोकस्य ।

आशा येवा दासी, तेषां दासायते विश्वम् ॥

इस प्रकार कवि की अन्तर्माचना में और सासारिक प्राणियों की मनोवृत्ति में यही अन्तर है कि जहाँ कवि आशा पर विजय प्राप्त करना चाहता है, वहाँ सासारिक प्राणी आशाओं के दास होकर अपने अमृत्य जीवन को व्यर्थ ही में उसके पीछे भाग कर विनष्ट कर डालते हैं। आशा पर विजय मनुष्य को प्रगति के प्रकाशमय पथ की ओर उन्मुख करती है तो आशा की दासता उसे पग २ पर भयकर ठोकरें मारने की विवश करती है। तृष्णा के जाल में आवद्ध व्यक्ति घास्तविक शान्ति का रसास्वादन नहीं कर सकता। इसके चारों में एक दृष्टान्त दिया जाता है कि एक गरीब व्यक्ति को एक सन्त ने प्रमश १, १०, १००, १००० रुपये नित्य प्राप्त होने का परवान दिया। धन रूपों २ उस व्यक्ति के नाम सम्पत्ति की दृष्टि होती गई यह अधिक से अधिक अज्ञान्त होता चला गया। क्योंकि पहले वह निर्वाह के न्यूनतम साधनों में भी एक सन्तोष की भावना लेकर चला था किन्तु धन रूपों २ उसकी धार बढ़ती गई, उसकी आवश्यकताओं व इच्छाओं का समाज भी बढ़ता चला गया। सुन्दर मोहन, कामना पराभूषण ॥ विनायक निवास

स्थान हो जाने पर भी उसकी तृष्णा नये २ पदार्थों के लिये बढ़ती ही गई और उसका जीवन दुःखमय हो गया ।

सार यह है कि सुख और दुःख का निवास तृष्णा की विजय या उसकी दासता पर निर्भर है । सत्य अर्थ में पदार्थों के अभाव का सद्भाव दुःख सुख का चाहक नहीं । अपनी आवश्यकताओं का ससार जितना अधिक सीमित होगा, उतने ही अशों में हमारा जीवन भी शान्तिमय हो सकता है । लंगोटी वाले बाबाजी की कहानी प्रसिद्ध है, ज्यों २ उनकी तृष्णा बढ़ती गई, उनका जजाल भी बढ़ता गया और जजाल बढ़ना अशान्ति का प्रधान कारण है ही । इसी कारण भगवान् महावीर ने फरमाया है—“आशा की ज्वाला इतनी तीव्र है कि उसकी ओर झुकाव होते ही मानव उसकी लपटों से झुलसने लगता है और अन्त में अपनी चेतना को भस्मीभूत करता हुआ अपने को पतन के गड्ढे की ओर ले जाता है । इसके विपरीत अपने जीवन में सच्ची सफलता उही प्राप्त करता है जो तृष्णा का वशवर्ती न होकर सन्तोष के पथ पर गमन करता है । सत्य यही है कि आशा पर विजय प्राप्त करने से ही मानव की आशा पूर्ण हो सकती है और इसीसे उसे पूर्ण शांति भी प्राप्त हो सकती है ।

आज जगत में फैली हुई दरिद्रता भी तृष्णा परित्याग से हटाई जा सकती है । जहाँ देश के लाखों मनुष्य अन्न के पक २ दाने के लिये तड़पते हैं, वहाँ पूजापति अपने पेशेअनुरत में

रगीन जिन्दगियाँ मिता रहे हों—यह अतीव लज्जा का विषय है। इसी में उका कल्याण है कि पूजीपति ऐसे समय में स्वेच्छापूर्वक धार्मिक गरीबी—आशात्याग के पथ को स्वाकार करें, जिसका अर्थ यह है कि वे अपने चिन्तासी जीवन से भलग होकर अपनी शक्ति और अपने साधन अपने साधनहीन भाइयों की सेवा में प्रस्तुत करें। मृष्णा का त्याग करके सादगी को धारण करने के कारण जिरा देश को प्रतिष्ठा थी, (Simple living and high thinking) 'सादा जीवन उच्च विचार' के निदान्त का अनुकरण करने में जो देश अपना विशिष्ट गौरव समझता था आज वही देश मृष्णा के गरक झुठ में गिर कर अपने चिन्ता को का अपने ही हाथों मोड़ रहा है। किन्तु इसका उत्तर आत्मसाद देना है और यह है कि इस जीवन और उसकी प्रत्येक शक्ति से गोपित, दलित और पतित समाज की शुभ भावपूर्वक हर तरह से सेवा की जाय। दुर्नाम जावन की सार्थकता व सगुणता भी वहाँ दूर है। इस निदान्त से आत्मसाद आनेवाली उस महान् विमर्श की रोशनी चाला है, जो शोषण, अमानता और अन्याय से पीड़ित उन समाज के शोषण कोष से प्रज्वलित हो फगों की धूँ धूँ फगके जग चफनी है।

जैन सरस्वति ने कई महान् विभूतियों को जन्म दिया है, जिन्होंने विश्व की जन सेवा को उद्गोषित कर एक नये जीवन के नये आदर्श को उपस्थित किया। भगवान् महावीर ज्ञा

आदर्श जीवन आज के विलासितापूर्ण युग में भी हमें त्याग का मार्ग दिखा रहा है। उनकी अहिंसा, प्रेम, सहानुभूति और राज वैभव के त्याग से सनी हुई ओजस्वी चाणी, जिसने दलित, पांडित और शोषित समाज में शान्ति का प्रादुर्भाव किया, आज भी भारत के सांस्कृतिक क्षेत्र में गूँज कर भव्य प्रेरणा प्रदान कर रही है।

“सुवर्णरूपस्स उपव्व या भवे,

सियो ह केलाससमा असरया ।

नरस्स लुद्धस्स न तेहि किंचि,

इच्छा ह आगासमा अणतिया ॥”

(उत्तराध्ययन सूत्र, अ० ६ गा० ४८)

मनुष्य को धन, वैभव और विलासिता के सम्पन्नतम साधन उपलब्ध होने पर भी उसकी आशा की ज्वाला शान्त नहीं हो सकती। चाहे कैलाश पर्यंत के समान असंख्य स्वर्ण पर्यंत भी प्राप्त हो जाय तो भी तृष्णातुर व धनलिप्सु मानव क्या सन्तोष की सीमा तक पहुँच सकता है ? जबतक मानव के मानस में इस भावना का कि “अन्य परमाणु मात्र पर मेरा अधिकार नहीं है अर्थात् आत्म द्रव्य के अतिरिक्त ससार में रहा हुआ एक भी परमाणु मेरा नहीं है” जन्म नहीं होगा, तब तक मानव जीवन में सुख की कल्पना आकाश कुसुमवत् रहकर ही परिलक्षित होती रहेगी।

रगीन जिन्दगियाँ मिता रहे हों—यह अर्थात् लज्जा का विषय है। इसी में उनका कल्याण है कि पूजीपति ऐसे समय में स्पेच्छापूर्वक धार्मिक गरीबी—आशात्याग के पथ को स्वीकार करें, जिसका अर्थ यह है कि वे अपने विलासी जीवन से भलग होकर अपनी शक्ति और अपने साधन अपने साधारण भाइयों की सेवा में प्रस्तुत करें। गृष्णा का त्याग करके सादमा को धारण करने के कारण जिस देश की प्रतिष्ठा थी, (Simple living and high thinking) 'सादा जीवन उच्च चिन्तन' के सिद्धान्त का अनुकरण करने में जो देश अपना विशिष्ट गौरव समझता था आज वही देश गृष्णा के तत्काल छुट में गिर कर अपने विनाश की का अपने ही हाथों तोड़ रहा है? किन्तु इसका उत्तर आध्यात्मवाद देता है और वह यह है कि इस जीवन और उसका प्रत्येक शक्ति से जोड़ित, शक्ति और पवित्र समाज को शुभ आवश्यक हर तरह से सेवा की जाय। इसीमें जायायी सार्वजनिक व सम्मान भी रहा है। इस सिद्धान्त से अध्यात्मवाद आगे बढ़ा उस महान दिवस का संकाय आता है, जो जीवन अत्याचार और भ्रष्टाचार से जोड़ित जन समाज के भक्षण कोष से प्रज्वलित हो सभी को धुंध करके जल सकती है।

जो सभ्यता ने यह महान विभूति को जग दिया है, जिन्होंने विश्व की जन चेतना को ज्योतिष कर कर जीवन के नये भावों को उपस्थित किया। अगला महान

आदर्श जीवन आज के विलासितापूर्ण युग में भी हमें त्याग का मार्ग दिखा रहा है। उनकी अहिंसा, प्रेम सहानुभूति और राज वैभव के त्याग से सनी हुई ओजस्वी वाणी, जिसने दलित, पांडित और शोषित समाज में शान्ति को प्रादुर्भाव किया, आज भी भारत के सांस्कृतिक क्षेत्र में गूँज कर भव्य प्रेरणा प्रदान कर रही है।

‘सुवर्णरूपस्स उपव्व या भवे,

सिया ह केलाससमा असल्या ।

तरस्स लुद्धस्स न तेहि किंचि,

इच्छा हु आगासमा अणतिया ॥”

(उत्तराध्ययन सूत्र, अ० ६ गा० ४८)

मनुष्य को धन, वैभव और विलासिता के सम्पन्नतम साधन उपलब्ध होने पर भी उसकी आशा की ज्वाला शान्त नहीं हो सकती। चाहे कैलाश पर्वत के समान असंख्य स्वर्ण पर्वत भी प्राप्त हो जाय तो भी तृष्णातुर व धनलिप्सु मानव क्या सन्तोष की सीमा तक पहुँच सकता है ? अतः मानव के मानस में इस भावना का कि “अन्य परमाणु मात्र पर मेरा अधिकार नहीं है अर्थात् आत्म द्रव्य के अतिरिक्त ससार में रहा हुआ एक भी परमाणु मेरा नहीं है” जन्म नहीं होगा, तब तक मानव जीवन में सुख की कल्पना आकाश कुसुमघट्ट रहकर ही परिलक्षित होती रहेगी।

आज कई विवेकशील व्यक्ति भी परिघार निर्वाह को आशा त्याग का बोधक समझते हैं किन्तु यह एक भ्रममूलक विचार है। उच्च वर्ग में परिवार का जो गठन है, वह एक अस्वाभाविक ढंग पर बना हुआ है और परिणामस्वरूप परिघारके कई सदस्य परावलम्बी रहते हैं। इस परावलम्बन में नाने परिघार का जीवन नष्ट हो जाता है, क्योंकि जिस पर सारे परिवार के निर्वाह का भार होता है, वह तो दयता ही है किन्तु जो उसके आश्रित होते हैं, उनमें भी स्वशक्ति का हास होता जाता है। मजदूर वर्ग की तरफ आज सारे परिवार क्यों न चें, जो आर्थिक दृष्टिकोण से पूर्ण स्वतंत्र होते हैं। बारह घंटे की पूणियों का व्यापार करके पूणियाँ श्रावक को जो आत्मशक्ति और सन्तोष की प्राप्ति होती थी उसे विलास और घैमप का स्वामी महाराजा श्रेणिक क्या समझ सकता था? व्यापलम्बन का सुगम गुण गिरावा ही होता है। भगवान महाराज ने भी पूणियाँ श्रावक की प्रशंसा करने हुए महाराजा श्रेणिक को समझाया कि महान् स्वर्णराशि से पूर्ण नुहारे कोष पूणियाँ श्रावक के जीवन की दशास्त्री में भी पूरे नहीं होते। उसका मृत्यु चुफाने के लिये तो परिवार व शरीर के मोह तथा मृणा की ज्याग से दूर होने की आवश्यकता है। अपने जीवन में व्यापलम्बी या कर मृणा से शुद्ध करने वाला व्यक्ति ही जीवन के धार्मिक आनंद को प्राप्त कर सकता है।

स्वेच्छा पूर्वक तृष्णा का त्याग करके सादगी को अपनाने वाला ही महापराक्रमी होता है। प्राप्त साधनों का व्यापक लोकहित के लिये परित्याग कर देने में ही त्याग की वास्तविक महत्ता रही हुई है। जो व्यक्ति निर्भयता पूर्वक संसार की किसी भी फटोरतम शक्ति का सफलता पूर्वक प्रतिरोध कर सकता है वही धर्म के आन्तरिक रहस्य को भी प्रकाशित करने में सफलभूत हो सकता है। बाह्य शक्ति व शरीर बल के आश्रय में घेंडने वाला व्यक्ति ऐसे प्रहारों के सामने अपने घुटने टेक देता है। अर्जुनमाली के फटोरण्य तीक्ष्ण प्रहारों से भयभीत होकर ही महाराज श्रेणिक ने नगर द्वार बन्द करवाये थे किन्तु तृष्णा के विजेता व आत्मशक्ति के स्रोत सुदशन सेठ ने उस राक्षसी वृत्ति को परास्त कर दिया। अतः तृष्णा का त्याग ही धीर मानव का भोजन है, परमात्मा का प्रसाद है तथा आध्यात्म धर्म का प्रमुख आधार।

आज विश्व को भौतिकवादी दूरता से मुक्त होने के लिये तृष्णा त्याग, मानव प्रेम और विश्व बन्धुत्व की आवश्यकता है, जो मानव समाज में समता व बन्धुता का वातावरण प्रसारित कर सके। गरीब और धनपारू का आर्थिक भेद भी विनष्ट होकर समान की अन्य सभी विषमताएँ भी दूर हो सके।

कवि भी उक्त पद्य में यही प्रार्थना करता है कि—“हे प्रभो ! मेरी यह आशा पूर्ण हो कि मैं तृष्णा पर विजय प्राप्त कर सकूँ। यदि हम भी सादृश्यता से इसी तरह प्रार्थना करेंगे तो हमारी

मल्लि जिन बाल ब्रह्मचारी

नारी और पुरुष एक ही रचना के दो रूप हैं, अतः दोनों की आन्तरिक प्रतिभा और विकास की क्षमता में प्रायः कोई अन्तर नहीं होता। दोनों जीवन में एक दूसरे के पूरक हैं और साथ-साथ आगे बढ़ने वाले जीवन साथी हैं। अतः जो शक्ति सचय का सामर्थ्य, उन्नति का उत्साह तथा साध्य प्राप्ति की योग्यता पुरुष में है, वही सब कुछ नारी में भी है। उपमा दी जाती है नारी और पुरुष समाज रूपी रथ के दो पहिये हैं। रथ में यदि एक पहिया छोटा और दूसरा बड़ा है या एक पहिया कमजोर या दूसरा मजबूत है तो रथ विक्षेप नहीं चल सकता। उसी तरह समाज की स्वस्थ गति के लिये भी नारी और पुरुष की समानता आवश्यक है। यहाँ कवि विनयचन्द्र जी भगवान् महिनाथ की प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि भगवान् महिनाथ

का जीवन नारी की पूर्णता का सजीव उदाहरण है। आत्म-विकास की उच्चतम श्रेणियों में पहुँच कर मुक्ति की मजिल में प्रवेश करने वाले भगवान् महिनाथ ने यह दिया दिया कि नारी भी जीवन के चरम विकास को प्राप्त कर सकती है और जो यह कहते हैं कि पुरुष के समक्ष नारी अथग्रा है और प्रगति की दौड़ में उसके साथ नहीं टकर सकती, उन्हें इस उदाहरण से यह समझ लेना चाहिये कि उनका कथन कितना भ्रांतिपूर्ण है। वे नारी के तेज को पहचानने में कितने अज्ञान रहे हैं ?

जैनधर्म अपने सिद्धान्तों के मूल से ही एक प्रगतिशील दर्शा रहा है और यह गौरव के साथ कहा जा सकता है कि इसने नारी के यथोचित सम्मान को बराबर निभाया है। गुण विकास के सिवाय भेदभाव का कोई दृष्टिकोण जैनधर्म में कभी भी नहीं रहा। जैनधर्म आनिवाद, सम्प्रदायवाद जैसी सङ्कुचित विचार प्रणालियों से तो बिल्कुल अलग रहा ही है, परन्तु लिंगी भेदभाव का अभाव इसकी अन्य बड़ी विशेषता है। धार्मिक क्षेत्र में नारी का नारी होने के नाने कोई भग्न नहीं है। भग्न में भी नारी को समान स्थान प्रदान किया गया है—साधु साध्वी, भ्रातृक और भ्रातृका। एक साध्वी सभी भ्रातृक और भ्रातृकाओं द्वारा पण्डित्य होती है तथा साध्वी समाजों में व्याख्या देकर भर्म प्रचार करती हैं। कठिन प्रश्नों और भासनामपान्ति तत्पर धर्म की पुरुष की तरह धारण करता है। साधारण रूप में नारी और पुरुष की शक्तियाँ समान होती हैं।

गर्ह हैं और दोनों को ऊँचा से ऊँचा उद्देश्य प्राप्त हो सकता है। परन्तु जैन समाज में एक वर्ग ऐसा भी है जो नारी को मुक्ति-गामिनी नहीं मानता है। घस्तुत यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो सहज ही यह स्पष्ट प्रतीत हो सकता है कि नारी को मुक्ति-गामिनी नहीं मानने वाले वर्ग ने स्त्रियों पर द्वेष करने के कारण नहीं, बल्कि मानसिक कल्पना का पोषण करने के लिये हठाग्रह करने से ही ऐसी मान्यता कायम की है कि स्त्री को मोक्ष नहीं मिलता, क्योंकि वे धरत्र नहीं त्याग नहीं सकती और मोक्ष प्राप्त करने के लिये घस्त्र त्याग अनिवार्य है, क्योंकि जो घस्त्र नहीं त्यागता, वह निष्परिग्रही नहीं बन सकता पर जो निष्परिग्रही नहीं, वह सयम व्रत का पालन नहीं कर सकता। इसीलिये असयमी ही रहने के कारण स्त्री को मोक्ष नहीं हो सक्ता। उस वर्ग द्वारा एकान्त रूप से ऐसी मान्यता मानना शास्त्र सम्मत नहीं कहा जा सकता। महावीर स्वामी के समय में भी यह सिद्धान्त था कि घस्त्रत्यागी और घस्त्रधारी दोनों ही मोक्ष पद के अधिकारी हो सकते हैं। घस्त्रन्यागी साधु 'जिन कर्त्तवी' तथा घस्त्रधारी साधु 'स्थविरकल्पी' कहलायेगा। जिन-कल्पियों के आचार विचार में नगर में रहना, अधिक धोल्ना, उपदेश देना, शिष्य करना आदि निषिद्ध है, वे केवल आत्म-ध्यान में ही तल्लीन रहें। स्थविरकल्पियों के लिये ये सब द्वार खुले हैं। यह नियम बहुत पुराने समय से चला आ रहा है, किन्तु महावीर स्वामी के करीब ई००६ वर्ष बाद इस नवीन वर्ग

का जन्म हुआ। इसके सम्यन्त्र में एक फगा भी प्रसिद्ध है कि एक क्षत्रिय को युद्ध में शानदार विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में राज्य की ओर से पूर्ण स्वार्थीनता दी गई। वह कुछ भी करे—उसके लिये कोई प्रतिबन्ध न था। परिणाम यह हुआ कि वह अत्यधिक म्बुछन्द हो गया और व्यभिचारादि दुर्व्यसनों में घुरी तरह फस गया। हमेशा रात को बड़ी देर के बाद घर लौटता। परन्तु उनकी पत्नी बड़ी ही पतिव्रता थी। पति को पिलाने पर गाती और चुलाने पर भौंती, सुबह जल्दी उठ कर गृह कार्य करती। इस अनियमितता से उसका स्वास्थ्य गिरने लगा। वह देव उसकी सासु ने इसका कारण पूछा। उसने इतना ही कहा कि उसके कारण होने वाली अनियमितता का यह मतलब है। मैं ने देखा कि उसका पुत्र गलत रास्ते पर जा रहा है। उस दिन उसने घर का उरपाजा बन्धन कर दिया जब स्वयं पड़ा बैठ गई। जब वह देर से आया तो मैं ने घुरी तरह फटकारा तथा कहा फर्क जले जाने को कहा, जहाँ इसी रात तक भी दरवाजे गन्ते रहते हों। पुत्र भी दृष्टी से अभिमान क्षत्रिय था। लज्जा के मारे मुह भी न दिना सता और पहाँ से उन्हे पाय लौट गया।

अन्ततः उसे एक कूटिया दिमाई दी, जिसका दरवाजा उस समय भी खुला हुआ था। वह उसे एक महात्मा के दर्शन हुए और उपदेश सुनकर वह उनके पास बसित हो गया। वह बड़ा प्रतिभाशाली और विद्वान् मुनि हो गया। एक बार

काश्मीर नरेश ने चिद्वत् परिग्रह का आह्वान किया और कहा वादविवाद में ये क्षत्रिय मुनि सर्वोच्च रहे। इसपर नरेश ने उन्हें एक रेशमी कम्बली उपहार स्वरूप दी। उसे देकर उनके गुरु ने कहा—पहन कर काम में ले लो। रेशमी कम्बली के लेने और फिर भी काम न लेने पर अपना क्षोभ प्रकट किया। इस पर भी शिष्य उस कम्बली को काम में नहीं लेता तथा उसे बड़ी ही सावधानी से बन्द रखा। गुरुजी ने देखा इसका मोह अधिकाधिक बढ़ता जा रहा है, जो इसे समय से गिराने वाला है, क्योंकि वे जानते थे कि परिग्रह का वास्तविक और भान्तरिक दृष्टिकोण वस्तुमोह से है, न कि वस्तु के गुण या परिमाण से। आज भी गृहस्थियों में ही नहीं, किन्तु कई साधुओं में भी देखा जाता है कि अच्छी चीजों को वे सम्हाल कर रखते हैं और उन्हें उपयोग में नहीं लाते। ग्रास तौर से साधु के लिये यह वृत्ति बड़ी ही घातक होती है। गुरुजी शिष्य को इस मोह वृत्ति से छुड़ाने के लिये उपाय सोचने लगे।

एक दिन शिष्य बाहर गया हुआ था कि गुरुजी ने उस रेशमी कम्बली के कई टुकड़े कर दिये और एक-एक टुकड़ा सभी शिष्यों को बांट दिया। इस पर गुरु शिष्य में विवाद उत्पन्न हो गया और शिष्य ने कहा—यदि रेशमी कम्बली परिग्रह है तो सूती पल्ल भी परिग्रह है अतः सभी परिग्रह छोड़ना हितकर है यह नग्न हो गया और उसने अलग होकर एक नयी सम्प्रदाय स्थापित कर दी। इसमें कोई भी कारण रहा हो, परन्तु यह निश्चय है कि

परिग्रह ममत्व में होता है, वस्तुविशेष तो उसका निमित्त मात्र होती है। लंगोटी घाले बाबाजी की कहानी प्रसिद्ध है। एक लंगोटी परिग्रह का रूप हो सकती है, वहाँ असंख्य धनराशि व पदार्थ के अधिपति होने पर भी भरत महाराज की उसमें ममत्व बुद्धि नहीं होने से उन पर परिग्रहत्व का बोझ नहीं था। कहा है—“परिग्रहत इति परिग्रह”। ठाण्णांग सूत्र में तीन प्रकार के परिग्रह बतलाये हैं—१ कर्म परिग्रह, २ शरीर परिग्रह ३ उपधि परिग्रह। समय २ पर किये हुए शुभाशुभ संस्कारों का ग्रहण करना कर्म परिग्रह कहलाता है। शरीर ग्रहण किया हुआ है, इस स्थूल शरीर को छोड़ने में हम असमर्थ हैं इसलिए हमें शरीर परिग्रह कहते हैं। समय की सहायता के लिये जिस वस्तु का ग्रहण किया, उसे उपधि परिग्रह कहते हैं। उपधि परिग्रह के लिये कोई उपकरण बताये हैं, जिन्हें मर्यादानुसार रखने पर स्वयं को बचाना नहीं हो सकती। यन्त्र नहीं त्यागने वाला साधु कोई उपकरण रखने हुए भी बचता होता है। “यन्त्र त्यागने पर ही कोई बचता हो सकता है”—इस सिद्धान्त को मानने वाले भी कमजोर और मोरपिन्डी समय की सहायता के लिये रखते हैं, जिन्हें हम उपधि परिग्रह कहते हैं। यदि आपको ये परिग्रह नहीं मानने तो यन्त्र, जिसका त्याग भी उपधि परिग्रह में हो है कैसे परिग्रह रूप मान लेंगे ? यदि यन्त्र परिग्रह है तो मोरपिन्डी और कमजोर भी परिग्रह हैं और उनके सिद्धान्तानुसार ही ये भी मोक्ष के अधिकारी नहीं

रहते। अतः यह स्पष्ट है कि मूर्च्छा वृत्ति का नाम ही वास्तव में परिग्रह है। अतः शुद्ध सयमाराधना के लिये मूर्च्छा के त्याग की आवश्यकता है। जैसे शरीर पर ममत्व न रखते हुए भी शरीर के अस्तित्व में ही सयम की आराधना की जा सकती है, उसी प्रकार अन्य उपकरण भी सयम पालन में जो मर्यादा और नियमानुसार आवश्यक होते हैं, वे परिग्रह रूप नहीं कहला सकते। सयम के लिये अनिवार्य जो है, वह है ममत्व बुद्धि और मूर्च्छा-वृत्ति का त्याग। यही सयमाराधन और मोक्ष प्राप्ति का प्रशस्त पथ है।

अतः इस असंगत व अनुपयुक्त तर्क द्वारा स्त्री को मुक्ति के अधिकार से वंचित पताना कहाँ तक नारी सम्मान के प्रति न्याय करना है? सयम की सहायता के लिये उपकरणादि रखने पर जिस प्रकार पुरुष मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, वैसे ही स्त्रियाँ भी मोक्षगामिनी हो सकती हैं। महिनाथ भगवान् इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं।

इसके अतिरिक्त आज तो सामाजिक क्षेत्र में भी स्त्रियों की बड़ी ही दयनीय अवस्था है। उनको पग पग पर तिरस्कार मिलता है और मिलती है जीवन की फठोर भर्त्सनाएँ। जीवन में उन्हें समुचित विकास के साधन भी उपलब्ध नहीं हैं कि वे प्रगति की दिशा में आगे बढ़ सकें। उनके स्वतंत्र व्यक्तित्व के अस्तित्व को ही आज का समाज महसूस नहीं करता, जिसका परिणाम यह होता है कि समाज और सभ्यता के अन्त्युदय में

उनका सहयोग प्राप्त नहीं हो सकता और यह कहिले ही कहा जा चुका है कि उस अम्युश्य के पुरुष और नारी समान भग हैं। एक भग के सहयोग के अभाव में कार्य का पूर्णतया प्रतिपादन हो सके—इसमें आश्चर्य ही क्या ?

प्राचीन काल में नारी के सम्मान पर ग्याह पर एक नजर दौड़ायेँगे तो स्पष्ट चिदित होगा कि आज हम इस मामले में पित्तो गिर चुके हैं ? देवनागरी लिपि या मूल नाम ब्राह्मी लिपि था। यह नाम भगवान् प्रत्यभदेय की पुत्री ब्राह्मी के पीछे पड़ा, क्योंकि ब्राह्मी ही, जिसे सम्म्यती भी कहते हैं, भाषा और मान का उत्पन्न केन्द्र थी। जहाँ एक नारी सम्पूर्ण सत्ता की समझों और चोल्ने की शक्ति दे सकी, वहाँ यदि आज नारियों की उचित शिक्षा व सम्स्कारप्रिया हो तो कोई आश्चर्य नहीं कि इनकी शक्ति समार में एक नवयुग का उद्भव कर सकती है। नारी एक धन्य शक्ति है परन्तु आजके सिम्हसत जीवन ने उनके हृदय में पीता की गुरी भावना को उत्पन्न कर दिया है, और यही उनके पता को और अधिक म्हागी बनाती जा रही है। जब तक मित्रता अपने योग्य स्वतंत्र व्यक्तित्व का अनुभव नहीं करेगी और समाज उसे पिबलित करने में अपना पूर्ण सहयोग नहीं देगा, जब तक नारी विवास के समाज में समाज का आधा जंग झुण्ड, अपिबलित और रंगु ही बना रहेगा। देखिये इस बर्षा में कुछ लिखा हो जायेगा आपकी मित्रता—

बहना ! आयी ओछी नी हौं ।

ओछी मत रो, कणी कष्टो के नीच जात नारी हौं ।

नारी हा तो कई बियो, माँ नारा री नारी हौं ।

सुख मे सदा पिडाडी री हौं, दुख में आगे धी हौं ।

माथो काट हाथ सू मैथ्यो, प्रीतम पेली गो हौं ।

बहना ! आयी ओछी नी हौं ।

नारी का जीवन एक दृष्टि से समाज का परदान है। नारी के विभिन्न रूप जीवन के विभिन्न पहलुओं को हल करते हैं और उसे विभिन्नता में एकता और एकता में विभिन्नता का मौन्दर्य प्रदान करते हैं। नारी कन्या है—निर्दोष और भोली कन्या, जो स्नेह का केन्द्रबिन्दु बनी होती है। नारी पत्नी है—पति को मार्गदर्शन कराने वाली सिद्धनी—शक्ति का प्रतिरूप। नारी माता है—वात्सल्य का छल्लालाता सागर, नसान को अपनी शीतल छाया में विश्राम देने वाली मृदुलता की गौरवमयी प्रतिमा। नर के जीवन की प्रधान व प्रारम्भिक शिक्षिका यह माता किस प्रकार जीवन को तेजमय व चरिता से ओतप्रोत बनाने में अपूर्व सहयोग देती है ? देगिये गौर माताएं अपने बालकों के तेजोमय जीवन के लिये यैसी लोरिया गाती हैं —

बालो, पाँगा बाहिर आयो, माता बैष सुजाये गू ।

मारी कूग दिगड्डे रे बाला मे ओ सगरी गूरी ६ ।

गौरा सुतो बागे चूगे, माता बैष सुजाये गू ।

प्रोश दूध २१ को फालो दाग न लारजे गू ।

सोहन पालणे वालो भूलै, भोलत भोलत बोली यू।

उतरी येर हिलाइजे रे घरती, जितरा मैं थने भोला यू।

येमे ही बालक, जिनके बाल हृदय धीरता से कूट कूट कर भरे गये हैं राणा प्रताप, शिवाजी और दुर्गादास होते हैं। यही योग्यता अन्य क्षेत्रों में जटिल त्याग और जांचन की ज्योति के रूप में चमकती है। आज ऐसी ही मानवों की आवश्यकता है, जो पुराने में धर्मयोग्यता के भाव भरें और दुनिया के इस बिगड़ते हुए जमाने की उन्नति की राह पर लवें। आज तो मातापिता से ही बच्चों में कायरता के सम्कार डाल कर उनके दिलों को भूनादि का भय घटा कर हमेशा के लिये कामजोर बना देती है। इस प्रकार मातापिता अपने मातृत्व के फर्तव्य को पूरा नहीं करती, जिनके कारण बालकों का विकास शुरू में ही कुचल दिया जाता है।

आज की सामाजिक रूढ़ियों की ओर भी देखें तो एक दुःखद आह निकलती है कि किस प्रकार तारी का धार्मिक जांच इनके नीचे दब कर बिछ हो जाता है? यदा प्रयास ही कितनी अनुपयुक्त और उपहासास्पद रूप में चल रही है? अन्तर्विषय और अन्तर्विषयों के सामने तो बहिनें पदा नहीं चढ़ती, पिताका स्थान पर अन्य व्यक्ति पित्रस्तरीय भद्रों का सहायक बनता है, किन्तु अपने बहनों और संवर्धितियों के सम्बन्ध में यदा करेगी, जिनके चरित्र का पूरा परिमाण उन्हीं होता है। अब यह कैसे उम्मीद सजा की रहा जायगा है— यह समझ में नहीं

आता। इसी प्रकार अन्य कई ऐसी मीथन क्रियाएँ हैं जो नारी जीवन में तरह तरह की बुढ़िया पैदा करती हैं। आज समय की पुकार है कि बहनें अपने तेज और अपनी अद्भुत शक्ति को समझे और अपने आपके जीवन को उद्यत तथा समाज के लिये हितकारी बनावें। वे दाढ़ करें—उस हाड़ी कन्या को—जिसने अपने पति बूढ़ावत सदा के अपने उज्ज्वल चरित्र की निशानी अपना सिर काट कर दी। वे दाढ़ करें—उस पड़िमनी को, जिसने अपनी आत्मा को देवने की बजाय जौहर की जानागानी ज्वाला में जल जाना अधिक पसन्द किया। वे दाढ़ करें—उन सीतादि सतिनों के चरित्र को—जिन्होंने मीथन विपत्तियों का मुकाबला करके भी अपनी आन और शान की रक्षा की तथा पुरुषों को उन्नति की राह दिवानी रखी। और आज भी वे यह समझें कि उनके भीतर भी वही अगोचर नारीत्व लिपा है जो कुम्हारों और पिकारों के काले गड्ढों की ओट में से दिखाई नहीं देता।

इन युग में नारियाँ पुरुषों के साथ समानता का नारा उठा रही हैं और अपनी अवस्था के लिये पुरुष वर्ग को कोसती हैं। यह उनके विकास के लिये उचित नहीं है। वे बिना दूसरों की सहायता की अपेक्षा बिदे शत्रु की कमजोरियों को शत्रु समझें और अपने सदगुणों व उज्ज्वल जीवन में अपने रूप अपना सम्मानप्रद स्थान प्राप्त कर लें। मानने से समान शक्ति नहीं मिलेगा वह तो खान करने से मिलेगा, अतः उन्नति की राह

सोहन पालणै घालो भूलै, भोलत भोलत बोली गू ।

उतरा येर हिलाइजे रे घरती, जितग मै भने भोला धू ।

ऐसे ही बालक, जिनके बाल हृदय धीरता से फूट फूट कर भरे गये हैं, राणा प्रताप, शिवार्जु और दुर्गादास होते हैं । यही धीरता अन्य क्षेत्रों में जटिल त्याग और जीवन की ज्योति के रूप में समझनी है । आज ऐसी ही माताओं की आवश्यकता है, जो पुत्रों में धर्मवीरता के भाव भरें और दुनिया के इस पिगड़ते हुए जमाने की उन्नति की राह पर लायें । आज तो माताएं प्रारंभ से ही बच्चों में कायरता के सम्कार टाल कर उनके दिलों को भूनादि का भय बना कर हमेशा के लिये कमजोर बना देती हैं । इस प्रकार माताएं अपने मातृत्व के कर्तव्य को पूरा नहीं करती, जिसके कारण बालकों का विकास शुरू में ही दृबल दिया जाता है ।

आज की सामाजिक स्थितियों की ओर भी हमें तो एक दु सभरी आह निकलती है कि किस प्रकार नारी का साम्प्रतिक जीवन इनके पीछे दूध पर पिण्ड हो जाता है ? पदों प्रपा की कितनी अनुपयुक्त और उपहासास्पद रूप में चल रही है ? अज्ञानियों और अपरिचितों के सामने तो सहिने पत्नी नहीं बनेंगी, जितना स्वभाव एवं गरिब विन्यस्तरीय नहाने पहा जा सकता है, किन्तु अपने बड़ोले और सम्बन्धियों के सामने पूरा पदां करेगी, जिसके गरिब का पूरा परिणय उन्हें होता है । भय नहाने फेंके उतरी लज्जा की रक्षा करता है—यह सन्तान में नहीं

माता । इसी प्रकार अन्य कई ऐसी भीषण कुरीतियाँ हैं, जो नारी जीवन में तरह तरह की पुराइयाँ पैदा करती हैं । आज समय की पुकार है कि यहाँ अपने तेज और अपनी अद्भुत शक्ति को समझें और अपने आपके जीवन को उन्नत तथा समाज के लिये हितकारी बनायें । वे याद करें—उस हाड़ी कन्या को—जिसने अपने पति चूड़ाघत सरदार को अपने उज्ज्वल चरित्र की निशानी अपना सिर काट कर दी । वे याद करें—उस पद्मिनी को, जिसने अपनी आत्मा को बेचने की बजाय जौहर की जगमगाती ज्वाला में जल जाना अधिक पसन्द किया । वे याद करें—उन सीतादि सतियों के दिव्य चरित्र को—जिन्होंने भीषण विपत्तियों का मुकाबिला करके भी अपनी आन और शान की रक्षा की तथा पुरुषों को उन्नति की राह दिखाती रहीं । और आज भी वे यह समझें कि उनके भीतर भी वही ज्योतिर्मय नारीत्व छिपा है, जो कुसस्कारों और विकारों के फाले चादलों की ओटमे से दिग्राई नहीं देता ।

इस युग में नारियाँ पुरुषों के साथ समानता का नारा उठा रही हैं और अपनी अवस्था के लिये पुरुष वर्ग को फोसती हैं । यह उनके विकास के लिये उचित नहीं है । वे बिना दूसरों की सहायता की अपेक्षा किये पद की कमजोरियों को पद समझें और अपने सद्गुणी व उज्ज्वल जीवन से अपने आप अपना सम्मानप्रद स्थान प्राप्त कर लें । मार्गने से समान स्थान नहीं मिलेगा, वह तो काम करने से मिलेगा, अतः उन्नति की सही

विशा में वे अपने आपको मोड़ें। आधुनिक शिक्षा भी लक्ष्मियों में कुछ ऐसे उच्छ्रयलता व चिलासिता के भाव भरती है। अपना जीवन सुधारने की अपेक्षा वे अपने आपको गुराहियों की अधिक उलझनों में ही फसा डालती हैं। मत समाज का गूरा विकास तभी होगा जब सुशिक्षा और सच्चे सम्कारों के द्वारा समाज का यह आधा अंग विकसित हो जायगा।

मन्दसौर (मालवा),]

[१० ६ ४८]

: ७ :

जीवन के दो पक्ष :
भावना और व्यवहार

श्री श्रेयास जिन अन्तर्यामी आत्मरामी नामी रे

घास्तव में जीवन एक साधन स्वरूप है, जिसे किसी निश्चित साध्य के पीछे घिसर्जित कर देने में ही उसकी घिरी पता रही हुई है। यदि साध्य तक पहुँचाने में साधन शिथिल व अयोग्य प्रतीत होता है तो साधन के प्रति साधक को सचेत होने की आवश्यकता होती है। जीवन का साध्य मुक्ति है। जो आत्मा का मूल स्वभाव है। आत्मा को घिकारों केमल से मुक्त करके उसी परम शुद्धता में स्थायित्व ग्रहण करने का नाम मुक्ति है। मुक्ति साध्य, जीवन साधन और आत्मा साधक है। साध्य गतिशील नहीं होता, वह तो सुनिश्चित होता है अतः उसके प्रति दृष्टि ठहरा कर साधक को अपने साधन काम में लेने होते हैं। साधक को साधन में परिवर्तन व शुद्धिकरण भी उसी केन्द्र बिन्दु के अनुसार करने होते हैं। अतः हमारे लिये मुक्ति साध्य

है, परन्तु उसके साधनों में विभिन्न परिघर्तन होने रहते हैं। इसी बात को लेकर हमारे जीवन की समस्या पर हमें गहराई से सोचना चाहिये और इस सत्य को समझ लेना चाहिये कि हम अपने जीवन को कैसे पथ की ओर भग्सर करें ताकि हमें अपना मुक्ति का उद्देश्य प्राप्त हो सके।

कवि श्रेयान प्रभु से प्रार्थना करते हुए कहता है कि भगवन्! तुम अन्तर्यामी हो—सबके हृदयस्थ पिता की पिता प्रसर्दीकरण के ही जान लेते हो और आत्मरामी भाग्य भाषी में रमण करने वाले हो। यह अध्यात्मवाद का स्पष्ट मत है कि जो निजात्मा को पूर्ण रूप से पहिचान लेता है, उसके लिये मुक्ति का मार्ग आसान हो जाता है। अपने भाग्यभाषी में रमण करने से त्रिज की शक्ति का अनुभव होता है और उस अन्तर्यामी की बहुभुत प्रेरणा से उसमें ऐसा सादस केन्द्रित हो जाता है ऐसा ज्ञान और प्रिया का सम्मिश्रण हो जाता है कि फिर उसके मार्ग की बाधाएँ नष्टपाय हो जाती हैं। भाग्य रामी होने से अपने जीवन का उत्पन्न मार्ग तो शोध हो जाता है परन्तु उसके साथ ही भाग्यशक्ति और उसके सहायक का ऐसा दृढ़ अनुभव होता है कि जिसके द्वारा अन्य भाग्यभाषी के मनोभाषी और प्रवृत्तियों को समझने का काम उभरता होता है। अनुभव ही योग्यतः किसी भी क्षेत्र की गहराई को पहिचानने की कसौटी का काम करता है और इसी तरह भाग्यसाधन की परिपक्वता के पञ्चस्वरूप भाग्य आत्मरामी से अन्तर्यामी

वन जाता है। महान् विभूतियों के उदाहरण ही हमें हमारे विकास के मार्ग को अधिक स्पष्टता से समझने में सहायता देते हैं। श्रेयास प्रभु के आदर्श को इसी कारण कवि अपने उद्गारों के साथ मिलाने हैं।

परन्तु सासारिक प्राणी अधिकतया आत्मरामी होने की अपेक्षा इन्द्रियरामी होते हैं। इन्द्रियरामिता ही भौतिकवाद को बढ़ावा देती है, जिसके कारण भयंकर युद्ध और उसके भीषण हाडिघ देखने को मिलते हैं। नैतिक पतन इससे होता है और पूँजीवाद आदि स्थितियों से समाज रुग्ण हो जाता है। मानवता की भावनाओं का हास होता है और ससार में स्वार्थान्धता का ऐसा दर्दनाक दौर चलता है, जिसमें युग युगान्तर से निर्मित सभ्यताएँ और सस्कृतियाँ धूमिल हो जाती हैं। सासारिक व्यक्तियों की इस इन्द्रियरामिता—बाह्य सुखों में मूर्च्छित होने के दृष्टिकोण पर नियन्त्रण होने से ही ससार की नियमित प्रगतिशीलता घनाघर बनी रह सकती है। बाह्य सुख, जो केवल सुखाभास है, आत्मा को इस प्रकार प्रवर्चित कर देता है कि उसे अन्तर की दिव्यता के समीप नहीं जाने देता। परन्तु मुनि लोग इस रहस्य को समझते हैं और आत्मरामी बनने के प्रयास की ओर जुट पड़ते हैं। वास्तव में मुनि भी वही है, जो बाह्य सुख के नग्न दुःख को समझे और आत्मरामिता के सनातन सुख की शोध में अपना सब कुछ न्योछावर करते हुए अचिराम गति से कदम बढ़ा सके। मुनि, बाहर से देखने को सासारिक

है, परन्तु उसके साधनों में विभिन्न परिवर्तन होते रहते हैं। इसी बात को लेकर हमारे जीवन की समस्या पर हमें गहराई से सोचना चाहिये और इस सत्य को समझ लेना चाहिये कि हम अपने जीवन को कैसे पथ की ओर अग्रसर करें ताकि हमें अपना मुक्ति का उद्देश्य प्राप्त हो सके।

कवि श्रेयास प्रभु से प्रार्थना करते हुए कहता है कि भगवन् ! तुम अन्तर्यामी हो—सबके हृदयस्थ विचारों को बिना प्रकटीकरण के ही जान लेते हो और आत्मरामी आत्म भावों में रमण करने वाले हो। यह अध्यात्मवाद का स्पष्ट मत है कि जो निजात्मा को पूर्ण रूप से पहचान लेता है, उसके लिये मुक्ति का मार्ग आसान हो जाता है। अपने आत्मभावों में रमण करने से निज की शक्ति का अनुभव होता है और उस अन्तर्शक्ति की अनुभूत प्रेरणा से उसमें ऐसा साहस केन्द्रित हो जाता है ऐसा ज्ञान और क्रिया का सम्मिलन हो जाता है कि फिर उसके मार्ग का बाधा नष्ट हो जाती है। आत्मरामी होने से अपने जीवन का उत्थान मार्ग तो शोधा ही जाता है परन्तु उसके साथ ही आत्मशक्ति और उसके संचालन का ऐसा दृढ़ अनुभव होता है कि जिससे द्वारा अन्य आत्माओं के मनोभावों और प्रवृत्तियों को समझने का ज्ञान उत्पन्न होता है। अनुभव ही यथार्थतः किसी भी क्षेत्र की गहराई को पहचानने की कसौटी का काम करता है और इसी तरह आत्मसाधना की परिपक्वता के फलस्वरूप आत्मा आत्मरामी से अन्तर्यामी

चन जाता है। महान् विभूतियों के उदाहरण ही हमें हमारे विकास के मार्ग को अधिक स्पष्टता से समझने में सहायता देते हैं। श्रेयास प्रभु के आदर्श को इसी कारण कवि अपने उद्गारों के साथ मिलाते हैं।

परन्तु सासारिक प्राणी अधिकतया आत्मरामी होने की अपेक्षा इन्द्रियरामी होते हैं। इन्द्रियरामिता ही भौतिकवाद को बढ़ावा देती है, जिसके कारण भयंकर युद्ध और उसके भीषण तांडव देखने को मिलते हैं। नैतिक पतन इससे होता है और पूँजीवाद आदि स्थितियों से समाज रुग्ण हो जाता है। मानवता की भावनाओं का हास होता है और ससार में स्वार्थान्धता का ऐसा दर्दनाक दौर चलता है, जिसमें युग युगान्तर से निर्मित सभ्यताएँ और सस्कृतियाँ धूमिल हो जाती हैं। सांसारिक व्यक्तियों की इस इन्द्रियरामिता—बाह्य सुषों में मूर्च्छित होने के दृष्टिकोण पर नियंत्रण होने से ही ससार की नियमित प्रगतिशीलता बराबर बनी रह सकती है। बाह्य सुष, जो केवल सुषाभास है, आत्मा को इस प्रकार प्रवर्चित कर देता है कि उसे अन्तर की दिव्यता के समीप नहीं जाने देता। परन्तु मुनि लोग इस रहस्य को समझते हैं और आत्मरामी बनने के प्रयास की ओर लुट पड़ते हैं। घास्तव में मुनि भी वही है, जो बाह्य सुष के नग्न दुःख को समझे और आत्मरामिता के सनातन सुख की शोध में अपना सब कुछ न्योछावर करते हुए अचिराम गति से कदम बढ़ा सके। मुनि, बाहर से देखने को सांसारिक

प्राणियों के अनुसार ही खाते, सुनते, देखते और उसी प्रकार सभी इन्द्रियों का उपयोग करते हैं परन्तु उनकी आत्मा इन सबसे दूर निजत्व के विशाल रहस्य को समझने में लगी रहती है, क्योंकि इन्द्रियों के उपयोग में भी उनका यही लक्ष्य बना रहता है कि यह उपयोग उनकी साध्य प्राप्ति में ही योग दे रहा है। इन्द्रिय सुप्त को वे त्याज्य समझने हैं। यही अन्तर होता है मुनि और साधारण सांसारिक प्राणी में।

इस सारे विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि जीवन रूपी साधन को इस प्रकार की दिशा की ओर मोड़ने में ही उसकी सफलता रही हुई है कि वह मुक्ति रूपी साध्य को प्राप्त कर सके। प्रत्येक क्रिया इसी दृष्टिकोण से अपनाई जाय कि इससे आत्मस्वरूप को समझनेमें सरलता होगी। आत्मरामिता की वृत्ति को प्रोत्साहन मिलेगा यह ऐसी क्रिया ही अध्यात्म क्रिया कहलाती है। क्रिया का यही आन्तरिक रूप आत्मा को मुक्ति की राह की ओर ले जाता है यह जीवन को तपे सोने का सा निपार कर उसे पूर्ण उज्ज्वलता प्रदान करता है। जैसा ऊपर कहा गया है कि मुनि मन से मुनिवेश ग्रहण करने का तात्पर्य नहीं है। क्योंकि बिना आत्मा का भान किये यदि किसी भी कठिन क्रिया की जाती है तो वह अन्धवृत्ति निःप्रयोजन ही रहती है। यही कारण है कि आत्मस्वरूप की प्रकट करने वाली क्रिया को ही अत्यधिक महत्त्व दिया गया है। कवि चितयचन्द्र जी भी कहते हैं—

नाम अध्यात्म, ठवण अध्यात्म, द्रव्य अध्यात्म छडो रे
भाव अध्यात्म निज गुण साथे, तो तेहशू रट मडो रे

सात्पर्य यह है कि अध्यात्म के नाम, स्थापना या द्रव्यरूपता से कोई सार नहीं निकलता । नाम से कोई मुनि कहलाता हो, पर मुनि भाव यदि उसमें लेशमात्र नहीं है या नाम से ब्रह्मचारी कहलाता हो, पर ब्रह्मचर्य का पाटन न करता हो तो उस नाम से क्या ? वह तो कतई व्यर्थ है । इसी प्रकार अध्यात्मवाद से सम्बन्धित कोई साहित्य लिखे व पढ़े, किन्तु उसे आत्मगामी न बनाये तो केवल स्थापना मात्र से किसी आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता । न द्रव्यरूप से साधुवेश ग्रहण कर लेने का ही कोई मूल्य है, जिसे उस वेश की महत्ता का कोई जयाल नहीं है । अर्थात् अध्यात्मवाद के ये सभी बाह्य रूप हैं अतः बाह्य रूप को तबतक कोई उपयोग नहीं हो सकता, जबतक उनके साथ उसका अन्तर रूप विकसित अवस्था में न हो । बाह्य रूप तो अन्तर रूप को प्रकट करने और उसे बनाये रखने में सहायता मात्र करता है । सत्य तो यह है कि भाव अध्यात्मवाद का रहस्य हो आत्मा को सच्चे सौन्दर्य से सुशोभित कर सकता है । एक वाक्य में यों कहा जा सकता है कि आन्तरिकता की नींव पर बनाया हुआ महल बाह्य रूप है । महल दिखाई देता है, नींव छिपी हुई रहती है, किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि महल ही सब कुछ है, नींव का कोई महत्त्व नहीं । बल्कि यह कहा जा सकता है कि महल का अस्तित्व

नींव पर टिका है। नींव जयसक मजबूत है, महल बना हुआ है और जिस क्षण नींव हिली कि महल गिरा। अतः महल का अस्तित्व नींव के अस्तित्व पर टिका है। इसी प्रकार धारा रूप आन्तरिकता की वर्तमानता में ही स्थितिशील व उपयोगी होता है। इसके साथ ही यह तथ्य भी हमें समझ लेना चाहिये कि नींव की स्थिति का ज्ञान भी हमको महल से होता है। महल की कैसी मजबूती है, उसीके आधार पर नींव की मजबूती का अनुमान लगाया जाता है, क्योंकि नींव तो दिखाई नहीं देती। अतः साधारण रूप से अन्तर की गहराई बाह्य से अनुमानित की जा सकती है।

अन्तर और बाह्य—ये ही जीवन के दो पक्ष हैं। अन्तर और बाह्य का संयुक्त संगठन ही जीवन का संगठन है। सूत्रों की भाषा में इसी अन्तर और बाह्य को “निश्चय और व्यवहार” कहते हैं। निश्चय तो निश्चय ‘अन्तर्यामी’ ही जान सकते हैं। परन्तु ससार के सामान्य व्यक्तियों के लिये किसीको पट्टिचानन का मार्ग तो व्यवहार का मार्ग ही है। महल की नींव में सीमेंट भरा है या शीशा या केवल गोरा ही—यह सामान्य व्यक्ति का महल के देखने से पता नहीं चलता, क्योंकि समय विशेष के लिये विशाल महल भी मामूली नींव पर खड़ा कर दिया गया हो या छोटे गृह की नींव में घण्टों की मजबूती के लिये सीमेंट भरा गया हो। परन्तु एक अनुभवी इंजीनियर इस रहस्य का पता लगा सकता है। साधारण व्यक्ति तो बाहरी ढांचे के

आधार पर ही अपना मत प्रकट करेगा। अतः हमें तो किसीको पहिचानने के लिये उसके व्यवहार को ही तौलना पड़ता है।

व्यवहार में जो साधु अहिंसा, सत्य, अस्तेय ब्रह्मचर्य तथा अकिंचन महाव्रतों का पालन करता और सूत्रादिष्ट नियमों की आराधना करता है, भगद्वचनों में आस्था रखता हुआ जीव रक्षा में धर्म की प्ररूपणा करता है, न कि दया में पाप बता कर मिथ्यात्व का प्रसार, और जो भगवान् को छद्मस्थ अवस्था में 'चूका' (पथभ्रष्ट) नहीं कहता, ऐसा साधु व्यवहार में घन्दनीय है। निश्चय के अनुसार तो जिस किसीका भावना पक्ष साधुत्व के स्तर पर पहुँच चुका है, वह घन्दनीय है और इसीलिये णघकार मन्त्र में "णमो लोए सव्व साहूण" अर्थात् लोक में सभी साधुओं को नमस्कार किया गया है। इसी निश्चय के प्रकटीकरण के जो बाह्य चिह्न स्थापित कर दिये गये हैं, उन्हें व्यवहार के रूप में देखा जाता है और चूकि व्यवहार बाहर दिखाई देता है अतः निश्चय के अनुमान का वही एकमात्र साधन होता है। ऐसा होता है कि बाहर से जिसका व्यवहार अति उत्तम दिखाई देता है, परन्तु वह केवल बाह्य आडम्बरमात्र होता है और वास्तव है उसका निश्चय—भावना पक्ष पतित व निन्दनीय होता है और कभी इसके विपरीत भी उदाहरण मिलते हैं कि व्यवहार का कतई पालन नहीं, परन्तु निश्चय उच्च श्रेणी में स्थित है। किन्तु निश्चय तो सबके अध्ययन के बाहर की बात होती है, अतः व्यवहार का ही अधिक महत्त्व होता है,

क्योंकि अन्ततोगत्वा यही एक साधन है, जिससे कुछ पहिचाना जा सकता है।

यही कारण है कि सासारिक और धार्मिक क्षेत्रों में व्यवहार का अधिक महत्त्व है। कोई काग्रेसी है तो उसे खादी पहननी चाहिये, तो खादी काग्रेसपने (निश्चय) का एक प्रतीक (व्यवहार) हो गई। साधारण रूप से जिसे हम खादी पहने हुए देखें, अनुमान लगाया जा सकता है कि वह काग्रेसी है, फिर अधिक जाच पड़ताल पर यह भी ज्ञात हो सकता है कि वह काग्रेसी नहीं है किन्तु पहला अनुभव तो यही होगा, जिसकी कि खादी प्रतीक है। इसी तरह यह भी हो कि कोई काग्रेसी विचारधारा रखता हो परन्तु खादी नहीं पहनता हो तो उसे काग्रेसी रूप में कोई नहीं देखेगा। इसी तरह निश्चयसे साधुत्व की व्याख्या और होने पर भी व्यवहार में तो उस साधुत्व की पहिचान के लिये जो नियम और चिह्न निमित्त किये गये हैं, उन नियमों और चिह्नों की अनुपालना में साधुत्व के आदर्श का अनुमान कर लिया जायगा। यह अवश्य है कि प्रथम अनुभव के पश्चात् हम किसी साधु को सूत्रबधित नियमों व चिह्नों की कसौटी पर उसके निश्चय का गहरा अनुमान लगानेका प्रयास करें और यदि हमें निश्चय के स्पष्ट दोष प्रतीत हो जाय तो हम उन्हें साधु न मानें। हाँ, इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह कठिन कार्य है और प्रत्येक के घर की बात नहीं। परन्तु व्यवहार की दृढ़ता व शिथिलता की शका में यह तो नहीं किया जा सकता

कि हम प्रत्येक को साधु मान कर सम्मान देने लग जाय, वह चाहे गृहस्थ हो, या किसी भी विचारधारा को पोषण करने वाला व्यक्ति हो, क्योंकि वह तो निरी मूर्खता होगी और कुछ नहीं। अतः यह सत्य है कि व्यवहार को ही हमें गुणधारकता का आधार बनाना पड़ेगा।

शास्त्रों में भी, इसीलिये, व्यवहार की विशेषता प्रदर्शित की गई है। 'असौद्या' नामक केवली की चर्चा आती है कि जिन्हें बिना धर्म श्रवण किये ही भावना पक्ष के चरम विकास से कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उनके लिये भी चन्दन, सम्मान का उल्लेख नहीं आता क्योंकि जहाँ प्रतीक (Symbol) नहीं है, वहाँ कैसे किसीको पहचाना जा सकता है? इसीलिये व्यवहार का विशिष्ट उपयोग है। जहाँ व्यवहार नष्ट हो जाता है, वहाँ आदर्श के दृश्य धरातल का ही अन्त हो जाता है। सांसारिक कार्यों में भी देखिये, माना आपका कोई अति धनिष्ठ मित्र है, उसका आपसे शुद्ध प्रेम है और उसके घर आप चले जाते हैं। वह न आपका स्वागत करता है न भोजनादि का आग्रह ही करता है अर्थात् व्यवहार का कतई प्रदर्शन नहीं करता तो चाहे कितना ही धनिष्ठ प्रेम हो, आपके हृदय में विचार आये बिना नहीं रह सकता। भावना पक्ष कितना ही दृढ़ होने पर भी यदि बाह्य साधनों से (व्यवहार से) उसका प्रकटीकरण न किया जाय तो उसका वह मृत्यु प्रकाशित नहीं होता। कई सुधारक महोदय केवल निश्चय को मुक्ति का पायेय मानते

है—यह उनकी वारणा सही नहीं कही जा सकती। आप मुझे घन्दन करते हैं, मेरे व्याख्यान श्रवण करते हैं, क्यों ? इसीलिये कि कमसे कम व्यवहार से तो मैं साधू हूँ ही, निश्चय का सर्वज्ञ प्रभु देखते होंगे और एक क्षण के लिये कल्पना कर लीजिये कि मेरा निश्चय शुद्ध नहीं है, फिर आप जो व्यवहार को शुद्ध देख कर घन्दन कर रहे हैं, उसमें आपका तो शुद्ध भाव है अतः आपको तो अपने शुद्ध भावों का लाभ मिलेगा ही। इससे विपरीत व्यवहार के अभाव में यदि ज्ञान, दर्शन, चार्मिथ्य से पुष्टनया मयुक्त भी कोई हो तो भी व्यवहार में वह घन्दनीय नहीं होता है। अतः जनसाधारण में शुद्ध व्यवहार उपयोगी होता है।

इसके साथ ही मैं यह स्पष्ट कर दूँ कि कहीं आप यह न समझ बैठें कि व्यवहार ही सब कुछ है और निश्चय का कोई फायदा मूल्य नहीं। जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, चिकित्सक रूपी महल की नींव तो निश्चय ही है, जिसपर कि व्यवहार का बाहरी ढाँचा टिका रहता है। हम साधारण व्यक्तियों के लिये, जिनके ज्ञान चरु पूर्णतया विकसित नहीं हुए हैं, व्यवहार का ही सहारा रहता है कि अन्य व्यक्तियों के व्यक्तित्व को पहिनाए सकें। किन्तु जिनके ज्ञान चरु पूर्णतया विकसित हो चुके हैं, जो आत्मरामिता से अन्तर्यामिता तक पहुँच चुके हैं, उनके लिये व्यवहार की दीवार निश्चय के दृश्य को रोका नहीं सकती। उनकी अन्तर्दृष्टि तो सीधी निश्चय पर ही पहुँचती है। अतः

यह साफ तौर से समझ लेने की आवश्यकता है कि व्यवहार की जड़ निश्चय है। यदि निश्चय नहीं है तो दिखाया जाने वाला व्यवहार सूया और नीरस है और इसलिये निरुपयोगी है। निश्चय मुख्य तत्त्व है, व्यवहार उसका प्रतीक। हमारा राष्ट्र व्यापक है, परन्तु उसका प्रतीक है—भूटा। भूटे की रक्षा देश की रक्षा समझी जाती है क्योंकि जहाँ भूटा झुक गया, राष्ट्र की पराजय मान ली जाती है। साहसी जन जीवन समर्पण करके भी भूटे की रक्षा करते हैं। अतः आत्मरक्षण के लिये तो निश्चय काफी है किन्तु इसका क्षेत्र सीमित होता है, अतः अपने आत्मरक्षण का भाव दूसरों पर भी प्रभाव डाले—दूसरों को भी मार्ग दर्शन दे सके—इसके लिये व्यवहार की नितान्त आवश्यकता है। निश्चय पेट में उत्पन्न अन्न के पौधे हैं तो व्यवहार उसकी घाट है। इसी तरह निश्चय धन सम्पत्ति है और व्यवहार धन सम्पत्ति की रक्षक तिजोरी। निष्कर्ष यह है कि अपने २ स्थान पर निश्चय और व्यवहार दोनों ही जीवन विकास की साथ २ जुड़ी सरणियाँ हैं, जिन पर आत्मा को अपने प्रगति के पाव धरने ही पड़ते हैं।

अन्त में मैं यही कहना चाहूँगा कि मुक्तिरूपी साध्य को प्राप्त करने के लिये आत्मारूपी साधक को जीवनरूपी साधन के इन दोनों पक्षों—निश्चय (भावना) व व्यवहार को अच्छी तरह समझना ही होगा और साधन के इन दोनों पक्षों के

सबल से पथ निष्कटक होगा और साध्य की जगमग ज्योति
अवश्यमेव दृष्टिगोचर होगी ।

लाल भवन, जयपुर]

[२६ ६ ४६]

: ८ .

जीवन-विकास के प्रतीक— दान व त्याग

“गौरव प्राप्यते दानाऽनुविस्तस्य सवयात्,
स्थितिरुचै पयोदाना पयोधिनामथ स्थिति ॥”

जीवन का गौरव प्रदान करने में है, न कि ग्रहण करके एकत्र कर लेने में। वास्तव में इस प्रदान करने को—दान कहिये या त्याग—जीवन के विकास का प्रधान कारण समझना चाहिये। मानव जितना अधिक बाह्य पदार्थों का त्याग करता है, उतना ही उसका अन्तर प्रगति की ओर तेजी से दौड़ने लगता है। यहाँ, जिन लोगों का यह मत है कि अन्तर व बाह्य अथवा आध्यात्मिकता व भौतिकता का समन्वय ही जीवन का चतुर्मुपी विकास कर सकता है, उन्हें यह बता दू कि किन्हीं अंशों में यह समन्वय लाभदायक हो सकता हो किन्तु मूलतः भौतिकता की मूर्च्छा अन्तर को फुसलाने और भुलाने वाली होती है और ज्योंही बाह्य मूर्च्छा का आवरण हटता है, जीवन

के मूलभूत गुण प्रकट होते हैं और विकास पाते हैं। अतः यह मानना ही पड़ेगा कि केवल संग्रह करने वाला व्यक्ति कभी भी प्रगति के पथ पर कदम नहीं बढ़ा सकता। प्रकृति के स्वाभाविक घातोचरण में ही इस सत्य का स्पष्ट दर्शन किया जा सकता है।

एक पयोधर (बादल) है, जो आकाश के ऊपरी भाग में स्वतंत्रतापूर्वक विचरण करता हुआ भ्रमण करता रहता है। दूसरा है पयोधि (समुद्र), जो क्षितिज की परिमित परिधि से जकड़ा हुआ एक ही स्थान में पड़ा सड़ा करता है। दोनों के पास अपार जलराशि है, पर घातोचरण व स्वभाव में इतना अन्तर क्यों ? दार्शनिक की गभीरता इसका उत्तर देगी और वह यह होगा कि दोनों की आन्तरिक वृत्ति ही इस महान् अन्तर का कारण है। एक अपना सपना कुछ देना चाहता है और दूसरा सभी का सपना कुछ अपने पास संचित कर लेने पर भी भवृत्ति की पिपासा को प्रदर्शन करता है। पयोधर को अपनी संप्रदित जल राशि पर किंचित् मात्र भी मोह नहीं। वह तो उस गर्म हवा की प्रतीक्षा करता है, जो उसके धन को असंख्य इच्छुकों में बिखेर दे। पूरी गर्म हवा न भी मिले तो वह पहाड़ से टफरा फर भी अपने बलिदान की नींव पर धरती के हरे महल घड़े होते देखा चाहता है। लेकिन पयोधि धरती की अनेकानेक सरिताओं की जलनिधि शोषित करके भी अपनी लिप्सा को कभी शान्त नहीं होने देता। त्याग जैसी क्रिया को

वह समझता ही नहीं। इस रहस्य को देखने वाले नासमझ व्यक्ति यह अनुमान लगा सकते हैं कि सागर त्याग न भी करे तो क्या हुआ? उसका भंडार तो बिना खाली हुए भरता ही चला जाता है। उसका क्या बिगड़ा? बिगड़ा तो बादल का, कि वह चिनट होता चला जाता है और पाता कुछ नहीं। परन्तु प्रकृति का यह रहस्य यहाँ समाप्त नहीं होता बल्कि आज के आर्थिक जगत् में फैले हुए रहस्य का पूरा दिग्दर्शन कराता है। बादल के त्याग का प्रभाव होता है कि उसका जल मीठा और पीने योग्य होता है, क्योंकि वह देता है, त्याग करता है। किन्तु अपने पेट को बड़ा कर सग्रह करने वाले सागर का जल देखिये कि खारा और काम में लाने तक के लिये अयोग्य तथा इसके ऊपर घाड़चाश्रि से उसका अन्तर जलता रहता है। सचय करने वाला ऊपर से सुखी दीखे किन्तु आन्तरिक चिन्ताओं ने उसका हृदय जलता रहता है। सचय करने वाले सागर को यह अस्वाभाविकता और कष्ट ही नहीं भुगतना पड़ता किन्तु सूर्यताप की क्रान्ति में बादल उससे जल हरण करता है, अपने त्याग और तपस्या से उस पानी को मधुर बनाता है और फिर से धरती पर अपने लिये कुछ भी न रखकर उसे बिखेर देता है।

आज के सामाजिक जीवन का भी यही सत्य है। साधारण जनता का शोषण करके चन्द पूजीपति एकत्रीकरण करते हुए भी अपनी तृप्ति का पेट मोटा करते रहते हैं, जहाँ वह धन राशि सर्वसाधारण के उपयोग से वंचित रहकर कटु निरर्थकता

में परिणित होती जाती है। किन्तु समाज में त्यागियाँ का उद्भव क्रान्ति को जन्म देता है, जनसाधारण के हितार्थ और उस क्रान्ति में उस सचय की टीकारें तोड़ी जाती हैं ताकि बादल के जल की तरह उसका सत्र में समान वितरण किया जा सके। जैसी अचरया में ही समाज में सच्चा प्रेम, धन्यत्व, भावना व कुटुम्बवत् वातावरण का प्रसार हो सकता है क्योंकि सचय की स्थिति सदैव पारस्परिक ईर्ष्या, नृशंस भावना व क्रूर हिंसा को जन्म देती है। दान हृदय की उदार पिशालता को अधिकतम क्षेत्र में प्रसारित करता है, वहा सचय वृत्ति हृदय को अत्यधिक संकुचित बनाती हुई उसे घुणित रूप दे देती है।

जीवन विकास के क्षेत्र में दान अत्यावश्यक है। किन्तु उसकी सफलता के लिये उसके साथ निष्काम वृत्ति का होना और भी अनिवार्य है। कामना एवं स्वार्थलिप्सा के घशीभूत होकर दिया जाने वाला दान कोई महत्व नहीं रखता। जो दान देकर उससे बदले की आशा लगाये रहता है, वह एक दृष्टि से वास्तव में दान नहीं करता है, बल्कि एक तरह का सौदा करता है, जो उसकी आत्म प्रवचना मात्र सिद्ध होती है। कामनायुक्त दान तो जीवन विकास में बाधक हो जाता है क्योंकि उस ध्येय प्रतिष्ठा के अहभाव में आत्म स्वरूप को पहचानना उपहार हो जाता है। दान विषयक सम्यक् ज्ञान के अभाव में पाने के लोभुपी और 'भुक्त भगलिये' लोगों की चाहवादी से अधिक

उस दान का कोई मूल्य नहीं होता। यह आश्चर्य का विषय नहीं होगा कि आज समाज में ६६ प्रतिशत दिये जाने वाले दान में प्रायः कामना का अस्तित्व होता है। कोई दान मुश्किल से ही इस भावना के साथ दिया जाता होगा कि शत प्रतिशत इसकी उस क्षेत्र में उपयोगिता है यदि दान ऐसे स्थानों पर दिया जाता है, जहाँसे उनकी कीर्ति कौमुदी जनता के धरातल पर छिटके। परन्तु समुद्र के चारे पानी में तब तक मिठास नहीं आ सकता, जब तक कि दान के लिये रादल को न दे दिया जाय। उसी तरह दान के शुद्ध दृष्टिकोण से अर्पित की जाने वाली धनराशि ही सच्चा जनकल्याण कर सकती है।

महाभारत में इस विषयक एक आख्यान आया है। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करके ग्राह्मणों को खूब दान दिया, अतः ब्राह्मण लोग यज्ञ मंडप में एकत्रित होकर उनकी प्रशंसा करने लगे। परस्पर यही चर्चा चल रही थी कि ऐसा यज्ञ न भूतकाल में किसी ने किया, न वर्तमान में कोई करने वाला है और न भविष्य में होगा। इतने में वहाँ एक न्यूँला आ निकला, जिसका आगे का आधा भाग स्तूर्णमय था और पीछे का मटमैला। ऐसे अद्भुत पशु को देखकर सब आश्चर्यचकित हो गये। न्यूँले ने आश्चर्यान्वित ग्राह्मणों को कहा—जिस यज्ञ की तुम प्रशंसा कर रहे हो, वह नितान्त मिथ्या है। मैंने जो यज्ञ देखा है, उसके सामने यह यज्ञ कोई महत्त्व नहीं रखता। यह सुनकर तो ग्राह्मणों को और अधिक कोतूहल हुआ। विस्मित

और इसीलिये उसके अन्तर का द्वार सबके लिये खुला रहता है। ऐसे भावनामय ससार में विचरण का आनन्द यशोलुपी पूजीपति को कदा उपलब्ध होता है ?

जरा शालिभद्रजी के पूर्व भव को देखिये। गरीब विधवा के पुत्र के नाते उन्होंने अपने जीवन में कभी भी खीर का स्वाद नहीं चखा। अपने अमीर दोस्त को कई बार खीर गाले देगा तो एक बार हठ करके किसी भी तरह खीर बनाने के लिये अपनी माँ को मजबूर किया। इस यन्त्रे को रुदन करते देख माता के भी आँसू आ गये, आसपास की पड़ोसिनियाँ इकट्ठी हो गयीं। उन्होंने सब बात मालूम की और कहा कि हमारे यहाँ से माँग लेती, पकने कहा कि यह माँगने वाला नहीं है। यह तो अपने पुरुषार्थ पर काम करती है, दूसरी ने कहा कि हम अपनी गुत्ती में ला देती हैं, हमारी नहीं है। हम इनके यहाँ से भी कभी कोई चीज ले जायेंगी—आदि कह कर, खीर की सभी सामग्री अति आग्रहपूर्वक उसको दी। गरीब की दुःखभरी हालत सही तौर से गरीबी भुगता हुआ ही पहिचान सकता है। कवि ने भी कहा है—

दुनिया आगे तुम फले तो आधा उठा ले।

सुनिया आगे जो कहे तो दो गारि भर देन ॥

इसी विचार में वह विधवा पास पड़ोस की गरीब रिश्तियों से थोड़ी थोड़ी कच्चे खीर की सामग्री इकट्ठी कर सरी। जब खीर बन गई, माँ ने उसे एक बाली में परोस कर अपने पुत्र के

सामने रख दी। पुत्र भी जट्टी ठडी होने की इन्तजार में थोड़ी देर बैठा रहा। उसी समय एक मुनि भिक्षार्थ चहा आ पहुँचे। कोई भी सोच सकता है कि जीवन में पहली बार ओर वह भी बड़ी कठिनाई से प्राप्त हुई गीर में बालक की कितनी लालसा थी किन्तु उसने सोचा कि आधी खीर मुनि को दे ही दूँ। भावनापूर्ण हृदय से उस बालक ने बाल्य सरलता में बाली के बीच अंगुलि से एक रेखा खींच दी ताकि विभाग बराबर हो। किन्तु वह तो तरल पदार्थ था और मुनि के पात्र में बाल के झुकाते ही सब खीर अन्दर गिर गई। फिर भी बालक को बुरा न लगा। वह भजे से बाली के साथ सत्य खीर के अंश को चट्टने लगा। उसने अपनी माँ के सामने भी नहीं कहा कि मैंने दान दिया, इस तरह दान देकर पचा जाना, किसी प्रकार की कामना रखना, यह तलवार की बार पर चलने के समान है। उसी त्यागमय दान का प्रभाव हुआ कि शालिभद्र को महान् पेश्वर्य व अपार सुख की प्राप्ति हुई।

इन सब का सार यही है कि त्याग के सच्चे व आन्तरिक महत्त्व को समझने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसी प्रसंग में आज दिये जाने वाले दान के सम्बन्ध में दो शब्द कहना अप्राप्तगिक नहीं होगा।

आज अधिकतर दानी महाशय दान की सच्ची भावना की अपेक्षा नाम की लालसा के पीछे ही अधिक ध्यान रखते हैं। इसीलिये मकानों पर बड़े २ अक्षरों में नाम खुदवाते हैं कि

सर्वप्रथम कहा गया है। अतः यदि आप जीवन में प्रगति चाहते हैं तो अपनी शक्ति गिरे हुए को उठाने में और दुःखियों का दर्द दूर करने में लगावें। नि स्वार्थ भाव से निष्काम बन कर प्राणी मात्र की सेवा करें। इस विचारधारा को यदि जीवन में कार्यान्वित किया जाय तो जीवन में उच्चतम विकास उपलब्ध किया जा सकता है और त्यागमय सर्वांग सुन्दरता से जीवन को सुसज्जित किया जा सकता है।

एस० एस० जैन सभा भवन,
सज्जीमडी, दिल्ली]

[११ ३ ५१]

. ९ :

भगवान् की चरण-सेवा

धार तलवार नी सोहली,
दोहली चबदवा जिनतणी चरण सेवा

ससार रूपी समुद्र में जीवनरूपी जहाज को विकास के मार्ग का भान कराने के लिये महान् विभूतियों के आदर्श दीप स्तम्भ का काम करते हैं। जिस प्रकार अनन्त विस्मृत पयोधि में दीप स्तम्भ (Light House) की प्रकाश रेखा के आधार पर जहाज अपने निश्चित मार्ग से बिना किसी अवरोध व आपत्ति के आगे बढ़ते जाते हैं, उसी प्रकार महान् आदर्श हमें हमारे जीवन को सुनिश्चित पाथेय पर चला कर विकसित करने में अनुपम सहयोग प्रदान करते हैं। यही कारण है कि प्रभु भक्ति का अत्यधिक महत्त्व माना जाता है। जिस समय हम भक्ति में तल्लीन होते हैं, हमारे नेत्रों के समक्ष उनके सारे जीवन विकास का पूरा चित्र सा खिंच जाता है। हमें दिखाई देता है कि वे

साधारण व्यक्तित्व से ऊपर उठ कर प्रभुत्व तक कैसे पहुँचे, नर से नारायण बनने में उन्होंने किस पथ का अचलम्वन लिया और तभी हमारे सामने हमारे विकास का भी रास्ता साफ होने लगता है। यही प्रभु भक्ति की प्रमुख विशेषता है। परन्तु कवि विनयचन्द्र जी कहते हैं कि तलवार की तीक्ष्ण धार पर चलना सरल है परन्तु भगवान् की चरण सेवा करना अतीव कठिन है। कवि के इस कथन में गूढ़ अर्थ भरा हुआ है और इस गूढ़ अर्थ को समझ लेने में ही प्रभु भक्ति की यथार्थ अर्थ में उपयोगिता व जीवन की सफलता है, वरन् प्रभु भक्ति याहा ढग्वर मात्र रह जाती है तथा इसके नाम पर कई अनर्थ होते हैं।

भारतवर्ष में विशेष रूप से भक्ति मार्ग की बड़ी महिमा है और यह निर्विवाद सत्य है कि प्रभु भक्ति से मानव हृदय में शुभ भावों का उद्रेक होता है और तदनन्तर उसी दिशा में निज के जीवन विकास की एक गहरी वैचेनी पैदा हो जाती है। किन्तु इसके साथ ही हमारे लिये यह मूल फट्ट सत्य भी है कि आज प्रभु भक्ति का भावना पक्ष समाप्त हो गया है और केवल बाह्य पक्ष निष्प्राण रूप में आडम्बर के आभूषण पहने अमचमाता हुआ शव (Mummy) मात्र रह गया है। यही कारण है कि जहा केवल बाह्य रूप ही अवशेष रह जाते हैं वहा नाना प्रकार के धिकार आ घुसते हैं और सारा ढाचा सराय वर देते हैं। आन्तरिक तत्त्व एक बार समाप्त होने पर भी यदि किसी का

बाह्य रूप ही शुद्ध अवस्था में रह सके तो फिर कभी भी उसके विशुद्ध पालन से आन्तरिकता का आविर्भाव हो सकता है परन्तु ऐसा होता नहीं है। केवल बाह्य रूप में विकार उत्पन्न हुए बिना नहीं रहते तथा इस प्रकार पूरा सिद्धान्त समाज के लिये अनुपयोगी हो उठता है। प्रभु भक्ति का भी कुछ ऐसा ही हाल है। प्रभु भक्ति के आन्तरिक महत्त्व को विस्मृत कर हम केवल उसके बाह्य रूप की ओर झुके। जिसका परिणाम यह हुआ कि सारे भारतवर्ष में सैकड़ों मन्दिरों का निर्माण हुआ और करते लगे पापाण मूर्तियों को भगवान् मान कर उनकी चरण सेवा फूल जल से। मगर मनुष्य ने न भगवान् का आदर्श रखा, न हृदयों में भावना का प्रवाहित होता हुआ जल। फल स्वरूप आज प्रभु भक्ति का सच्चा आदर्श लुप्तप्राय सा होता चला जा रहा है।

मन्दिर-निर्माण और मूर्ति पूजा के प्रारम्भ के पश्चात् भगवान् की चरण सेवा का तात्पर्य बड़ा ही आसान मान लिया गया। मन्दिर को घटा बजाया, 'चरणामृत' पीया और चरण सेवा हो गई। धर्म क्या, एक पिलवाड़ हो गया। वास्तव में मन्दिरों और मूर्तियों ने स्थापत्य कला के क्षेत्र में भले ही प्रमुखता प्राप्त की हो परन्तु आध्यात्मिक क्षेत्र में बजाय आत्मिक उत्थान के इन्हें एक दृष्टि से पतन का ही कारण अधिक बनाया गया है। अस्तु हमें यहाँ समझना यह है कि फिर भगवान् की चरण-सेवा का यथार्थ रूप क्या है ?

'चरण' शब्द का अर्थ बड़ा ही गूढ़ है। इस शब्द से केवल 'पाँव' ही अर्थ करके नहीं रह जाना है। 'चरण' शब्द का अर्थ चारित्र्य है। जिन पावों पर खड़े होकर किन्हीं विभूतियों ने नीचे से ऊपर उठ कर आदर्श स्वरूप प्राप्त किया, उनके पावों की शक्ति को हमें पूजना है। यह पावों की शक्ति उनका चारित्र्य था। यहाँ पूजने का अर्थ भी उस चारित्र्य की कार्य परिणति में हमारे जुट जाने से है। अब देखिये कि भगवान् की चरण-सेवा कैसे हो सकती है—केवल 'चरणामृत' पीकर या चारित्र्य की आशा में अपनी आत्मा को सोने सा तपाकर? इसीलिये तो कवि कहते हैं कि तलवार की धार पर चलना तो सरल है, क्योंकि कलावाजी में ऐसा किया जा सकता है, किन्तु भगवान् की चरण सेवा भक्ति ही 'दोहिली'—कठिन है।

अब यहाँ प्रश्न उठता है कि क्या मोक्ष प्राप्ति के लिये 'भगवान् की चरण-सेवा' ही पर्याप्त है? किन्तु विचारणीय तथ्य यह है कि पावों का काम चलना है, किन्तु उन्हें चलाने वाला तो कोई और चाहिये ही। इसलिये भगवान् के चरणों (चारित्र्य) की ओर अनुकरण के लिये जब हम दृष्टिपात करेंगे तो यह अनिवार्य हो जायगा कि उन चरणों को चलाने वाले मस्तिष्क (भगवद् कथित सम्यक् ज्ञान) की ओर पढ़ने दें। क्योंकि ये पैर कैसे बड़े हैं, उसका कारणभूत रूप तो मस्तिष्क है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो योग मयम की क्रिया से ही एकान्त मुक्ति मानने हैं, यह समीचीन नहीं है।

सम्यक्ज्ञान व सम्यक् क्रिया के संयुक्त प्रयत्न ही मुक्ति के स्वर्णिम द्वार तक पहुँचा सकता है।

यह समझने पर कि ज्ञान और क्रिया का परस्पर क्या सम्बन्ध है तथा सिर्फ ज्ञान और क्रिया आत्मोत्थान-हित किन अंशों में उपयोगी रह जाते हैं, ज्ञान और क्रिया का संयुक्त महत्त्व स्पष्ट हो जायगा। यह एक साधारण विवेक की बात है कि हम कोई कार्य निष्प्रयोजन नहीं करते। एक स्थान से उठ कर दो कदम भी फही जाना होता है तो पहले हम सोचते हैं कि यह हमें किसलिये करना है। करने के पहले जो पूर्व विचारणा है वही ज्ञान है और उसके प्रकाश में ही हमारा करना सफल हो सकता है। पागल के इधर उधर चलने का कोई महत्त्व नहीं हो सकता। पहले योजना (Plan) बनाना और फिर उस पर अमल करना ही सफलता की कुजी है। आत्मोत्थान के लिये या किसी भी कार्य के लिये बिना ज्ञानयुक्त क्रिया के कोई लाभ नहीं। न अन्त्रे की तरह इधर उधर भटकने से कोई प्रयोजन हल हो सकता है, न आँखों की रोशनी लेकर एक जगह बैठ जाने से। किसी स्थान पर पहुँचना तो तभी हो सकता है कि आँखें खोल कर ठीक रास्ते पर आगे बढ़ते जायें। इसके लिये पहले ज्ञान का प्रकाश होना चाहिये ताकि उस उजाले में मार्ग ठीक २ दिखाई दे और ठीक उसीके लक्ष्यानुसार आगे बढ़ा जा सके। “जानो और करो” का सिद्धान्त ही ‘भगवान् की चरण सेवा’ का आनन्द प्रदान करा सकता है।

भगवान् महावीर का सिद्धान्त है—“ज्ञानक्रियाभ्यां मोक्ष” अर्थात् ज्ञान और क्रिया दोनों से ही मुक्ति सम्भव है। इस सिद्धान्त को अधिक स्पष्ट करने के लिये एक दृष्टान्त भी प्रचलित है। एक जंगल में एक लगडा और एक अन्धा दोनों एक स्थान पर बैठे हुए थे। जंगल में चारों ओर आग लगी हुई थी और तेज लपटें घटती चली जा रही थीं। दोनों को अपनी जीवन रक्षा करनी थी, पर क्या करें? दोनों भागने से विषय थे। पहले तो दोनों अपनेपन में रहे और दोनों ने सहयोग करने का समझौता नहीं किया। अंधे के आगे तो अंधेरा था, वह देखिक्र था। परन्तु लगडा घटती हुई आग से घबड़ा गया, वह देख जो रहा था। लगडा अंधे को चेतावनी देने लगा कि यदि हमारा आपस में सहयोग न हो सके तो दोनों ही जल्द कर भस्म हो जायेंगे। उन्हें उस दाघानल से मुक्त होना था। जान बूझ कर अपने जीवन को खतरे में डालना तो मूर्खता की ही निशानी है। यह मैं नहीं कहता कि लोगों में मूर्खों की संख्या कितनी अधिक है, परन्तु उन दोनों ने ऐसी मूर्खता के शिफार नहीं बनने का फैसला कर लिया। अंधे के कंधों पर लगडा चढ़ गया और वह अंधे को मार्ग बताने लगा। लगडे के बताये रास्ते पर अन्धा चलता रहा और इस तरह दोनों उस जंगल से पार हो गये। इस प्रकार इस समार के दाघानल से बाहर मुक्ति का जो मार्ग जाता है, उसपर आगे बढ़ने के लिये ज्ञान के निर्देश में क्रिया का अपूर्व मगडन चाहिये।

अपेक्षा से किया जड़ है और ज्ञान चेतन । चेतन ही जड़ को चला सकता है और ज्ञान के निर्देशन में की हुई ही कोई क्रिया, फलपत्ती हो सकती है । सम्यक् ज्ञान बिना केवल क्रिया से एकान्त फल नहीं मिलता । ज्ञानहीन क्रिया से दोनों फल मिल सकते हैं—शुभ भी और अशुभ भी, क्योंकि उसमें निश्चय का कोई मापदण्ड नहीं होता । पागल अपनी माँ को 'माँ' भी कह सकता है और 'स्त्री' भी, क्योंकि उसकी येभान अवस्था है । किन्तु उसका न तो 'माँ' कहना कोई माने रखता है, न 'स्त्री' कहना ही । उसी तरह ज्ञानहीन क्रिया निरर्थक है । शुभ क्रिया भी इसीलिये दो तरह के फल दे सकती है । सम्यक् ज्ञान सहित जो शुभ क्रिया की जाती है, वह तो शुभ फल देती ही है परन्तु बिना सम्यक् ज्ञान के प्रकाश के की जाने वाली शुभ क्रिया अशुभ फल भी दे सकती है । नागश्री ब्राह्मणी ने मुनि धर्मरुचि को दान दिया, वह दान देने की क्रिया निस्सन्देह ऊपर की दृष्टि से शुभ थी, परन्तु उसका फल कटुक (नरक) मिला । क्योंकि उसके अन्तर में पाप भावना काम कर रही थी, वह तो उस कटुण तूवे को निकालना चाहती थी । इसी तरह उदयन महाराज ने पुत्र की राज्य पर आसक्ति न हो—इस हेतु से भानजे को राज्य देकर स्वयं दीक्षा ग्रहण कर ली । परन्तु मति अष्ट पुत्र ने पिता को शत्रु समझ कर मारने का विचार किया । इस प्रयोजन के लिये वह स्वयं दीक्षित हुआ और बाहर से दिखाने के लिये समय की सभी क्रियाएँ करने लगा । परन्तु

उसके मानस का चित्र कुछ और ही था। एक दिन भयंकर पाकर उसने अपने पिता की हत्या कर दी। इससे यह स्पष्ट है कि शुभ फल शुभ भावों (सम्यक् ज्ञान) के साथ मिलता है, केवल शुभ क्रिया से मोक्ष-सम्यग्धी फल कदापि नहीं मिलता। भगवान् की घोस्तविक रूप से धरण सेवा भी अपने सफल उप योग के लिये भगवान् के ज्ञान का सहयोग चाहती है। मिथ्या दृष्टि की कठिनतम क्रिया भी ससार के परिभ्रमण से मुक्त नहीं कर सकती।

कतिपय भाई मिथ्यादृष्टि (अज्ञानी) को देशत आराधक और उसकी दान प्रतादि शुभ क्रिया को भगवान् की आज्ञा में मानते हैं। ऐसा मानने का उद्देश्य यह है कि वे भाई साधु के सिपाय अन्य सबको कुपात्र मानते हैं और उन कुपात्रों को दान देने में और मरते हुए प्राणी की रक्षा करने में एकान्त पाप बताते हैं। शुभ भाव पूर्वक अपने ही साधु से इतर को दिये हुए दान में और प्राणी की रक्षा करने में पुण्य नहीं मानते। वे जहाँ धर्म होता है वहाँ पुण्य मानते हैं और चूँकि साधु को धर्म में धर्म होता है, अतः वहाँ पुण्य का पद मानते हैं, अन्य को देने में नहीं। इनकी इस मान्यता के आधार पर इनमें पूछा गया कि तुम जहाँ धर्म होता है, वहाँ पुण्य मानते हो फिर जब मिथ्या दृष्टि की शुभ क्रिया में धर्म तो होता नहीं, तब पुण्य का पद कैसे होगा? क्योंकि ठाण्ठांग जी सूत्र में धर्म दो प्रकार का बताया है—श्रुत धर्म (मान्य दर्शन) और चारित्र्य धर्म, जो

कि मोक्ष के मार्ग हैं, किन्तु मिथ्यादृष्टियों में दोनों का अभाव होता है। फिर भी उनके पुण्यग्रह दृष्टिगोचर होता है। वे भिन्न-० ऊँच नीच जातियों में जो जन्म लेते हैं, वह पुण्य ही के प्रभाव से तो होता है। फिर शास्त्र की प्ररूपणा को तिरस्कृत करके धर्म की नवीन रचना कर देना कहाँ तक भगवदाज्ञा का पालन करना है। उनके द्वारा श्रुत और चारित्र्य धर्म के स्थान पर सचर और निर्जरा धर्म की नवीन सृष्टि की गई है। उनका कहना है कि मिथ्यादृष्टि में सचर धर्म तो नहीं होता किन्तु निर्जरा धर्म होता है अतः उसके निर्जरा धर्म के साथ पुण्य का यथ होता है ? किन्तु यह मान्यता रपटृतया शास्त्र के विपरीत है। क्योंकि प्रथम तो शास्त्रोक्त धर्म के दो प्रकार—श्रुत और चारित्र्य धर्म हैं, न कि सचर और निर्जरा धर्म, जो कि केवल अपने मिथ्या सिद्धान्तों पर आवरण डालने के लिये रचे गये हैं। दूसरे निर्जरा के भी दो भेद हैं—सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा। ज्ञानपूर्ण क्रिया करने वाले सम्यक् दृष्टि को सकाम निर्जरा होती है और भगवत्चर्चों पर श्रद्धा न रखते हुए इह लौकिक सुखों की अभिलाषा से मिथ्यादृष्टि द्वारा की जानेवाली क्रियाएँ अकाम निर्जरा का कारण बनती हैं। अतः जब मिथ्या दृष्टि ही आज्ञा में नहीं है तो उसकी करणी भगवान् की आज्ञा में कैसे कही जा सकती है ? उस मिथ्यादृष्टि की करणी को आज्ञा में मानना केवल साम्प्रदायिक व्यामोह तथा मिथ्या हठ है।

मिथ्यादृष्टि का वास्तविक अर्थ यह है कि जो ससार की

विषय वासनाओं में रमण करने वाला है, चाहे अक्षरी ज्ञान उसका कितना ही परिपक्व क्यों न हो, किन्तु यह आत्माभिमुखी नहीं होता। इसके विपरीत अक्षरी ज्ञान जिसका अन्त भी है परन्तु आत्मोत्थान की ओर जिसका लक्ष्य बना हुआ है, वह सम्यक् दृष्टि है। जीवन में सच्चा विकास करने की जो दृष्टि बन गई है, वही सम्यक् है। महात्मा गांधी का उदाहरण हमारे सामने है। उनसे अधिक विद्वान्, अधिक बुद्धिशाली भी अन्य थे, परन्तु आत्माभिमुखी होने के कारण जो विचित्र शक्ति उनमें थी, वही उनके जीवन पथ को कठोर विपदाओं में से निकाल कर शुद्ध लक्ष्य की ओर मोड़ती रहती थी। इसीलिये सम्यक् दृष्टि का विकास ही सच्चा जीवन विकास कहलाता है।

इस सारे स्पष्टीकरण का सार यह है कि 'भगवान् की चरण सेवा' धूप, दीप, नैवेद्य आदि की पूजा से नहीं होती, बल्कि चारित्र्य के जिस त्यागमय पथ पर उन्होंने चलकर जगत् के समक्ष आदर्श उपस्थित किया है, उस चारित्र्य की आराधना करने से ही वास्तविक चरण सेवा हो सकती है। इसके साथ में ही यह भी समझ लेना चाहिये कि केवल चारित्र्य भी, जो सच्चे ज्ञान से रहित हो, हमारे जीवन को वासनाओं और विकारों के भयंकर ढांचानल में मुक्त नहीं बना सकता। हम उद्देश्य के लिये तो चारित्र्याराधन के पूरे उमर के मार्ग दर्शन के लिये सम्यक् ज्ञान की आवश्यकता है। अमानपूर्वक की जाने वाली द्रव्य क्रिया को भगवद्वाशा में मानना बतार मिथ्या है।

कतिपय भाई अपने स्वार्थवशात् भोली जनता में शास्त्रविरुद्ध भ्रमणा फैलाने के लिये ज्ञान और क्रिया के सयुक्त महत्त्व पर आघात करते हैं और धर्म एवं पुण्य की असम्बद्ध व्याख्याओं का निर्माण करते हैं। इस प्रकार की मिथ्या नवीन रचनाओं से पहले २ भले ही अज्ञान जनता को भ्रमित करने में सफलता मिल जाये, परन्तु आत्मा का वास्तविक उत्थान चाहने वाले व्यक्ति जब गभीरता से इन सिद्धान्तों के विषय में सोचेंगे तो उन्हें निश्चय ही सत्य के घरातल पर आना पड़ेगा।

उपसंहार रूप में यह कहना चाहता हूँ कि बाह्य सुखों में लिप्त होकर, इन्द्रियों की लालसाओं में मुग्ध बनकर जीवन को समाप्त कर देने में मनुष्यता की विशेषता नहीं, अपितु महान् विभूतियों के आदर्श अपने समक्ष रखकर उनके बताये हुए सुष्ठु पथ का अनुकरण करने में ही मानव-जीवन की जीत रही हुई है। हम अपनी सारी शक्तियों को भगवान् की सच्ची चरण सेवा में लगा देंगे और तु री मानव समाज के लिये अपना सर्वस्व अर्पण कर देंगे तभी हम जीवन की सार्थकता के क्षेत्र में यत्किंचित् सम्मानप्रद स्थान प्राप्त कर सकते हैं। 'भगवान् की चरण सेवा' वस्तुतः निजात्मा तथा प्राणी समुदाय की सच्ची सेवा का ही दूसरा नाम है।

,

,

जय जय जिन त्रिभुवन धणी ।

श्री हृदय नृप तो पिता, नन्दा धारी माय ।

रोम रोम प्रभु मो भणी, शीतल नाम सुहाय ॥ जय०

प्रार्थना वही व्यक्ति करता है, जो किसी भी ताप से तप्त है। ताप तप्त प्राणी शान्ति चाहता है और जब विविध प्रवृत्तियों द्वारा उसे शान्ति नहीं मिलती, शीतलता का अनुभव नहीं होता तो वह ऐसी महान् विभूति से प्रार्थना करना चाहता है, जिन्होंने जगत् को खूद चलकर ताप शान्ति का मार्ग बताया हो। कवि के शब्दों में हम भी प्रार्थना कर रहे हैं, किन्तु क्या यह पहिचान लिया गया है कि हम किस प्रकार के ताप से तप्त हैं और किस प्रकार की शान्ति व शीतलता का रसास्वादन करना चाहते हैं ?

अलग २ मस्तिष्कों में कई तरह के ताप का विचार आ रहा होगा। अभी गर्मी की मौसम है, कोई सूर्य तापसे घबराया

हुआ वृक्ष की शीतल छाया में शान्ति अनुभव कर सकता है।
 ज्वर ताप से कोई तप्त है तो औषधि उसे सन्तुष्ट कर सकती है
 और इसी तरह किसी के शरीर में ऊष्णता का ताप है तो
 चन्दनादि के पिल्लेपन से शीतलता का आनन्द उठाया जा सकता
 है। मानापमान का ताप चढ़ा हुआ है तो मनुष्य घफ़ीलों की
 सहायता से कचहरियों में उसे उतारने की चेष्टा करता है।
 किन्तु यह गभीरता से सोचने का विषय है कि क्या इनके
 सिवाय कोई अन्य ताप भी हमको सता रहा है क्योंकि हम
 भगवान् शीतलनाथ जी से ताप शान्ति को प्रार्थना कर रहे हैं।
 जब चिकित्सक के सामने जाने पर रोगी फूट-फूट कर अपने रोग
 की दुख की गाथा सुनाता है कि उसकी चिकित्सा सम्यक्
 प्रकारेण की जा सके। उसी तरह हमें भी अपने ताप का पूरा
 ज्ञान करके सरल हृदय से अपनी सारी वास्तविकता को अपनी
 प्रार्थना में प्रकट कर देना चाहिये ताकि सत्य वास्तविकता के
 प्रकट होने की अवस्था में प्रार्थना का पूर्ण प्रभाव हमारे हृदय
 पर हो सकेगा।

उस गभीर ताप के सम्बन्ध में स्वयं कवि चित्तचन्द जी ने
 ही आगे स्पष्टीकरण किया है —

“विषय कथाय नी अपनी मैटो भय दुःख ताप” —

कवि का भाव यह है कि विषय और कथाय ने उत्पन्न
 ताप ही अत्यधिक दुःखकारी होता है और आत्मा को पतित
 बनाकर उसे दुःख के अन्तःशक्ति में अटकने के लिये छोड़ देता

है। विषय और कषाय को आचरित करने में व्यक्ति को सहजता प्रतीत होती है, किन्तु इसका परिणाम अत्यन्त भयकर ताप उत्पन्न करता है और उससे उत्पन्न ताप ही ससार के सर्व दुखों का मूल होता है।

यह सत्य है कि मनुष्य दुख से छूटना चाहता है किन्तु यह उससे भी अधिक सत्य है कि जब तक दुखोत्पत्ति के कारण स्पष्टतः न समझ लिये जाय, तब तक दुख से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। उन कारणों को न समझने की अवस्था में प्राणी उन्हीं कार्यों को पुनः २ करता चला जाता है, जिनसे भयकर तापमय दुख पैदा होते हैं। सच्चे हृदय से दुख का सही कारण जान लेने पर कोई भी विवेकशील प्राणी दुखोत्पादक कार्य नहीं कर सकता। जब कोई व्यक्ति समझता है कि सर्प को छेड़ने से घबराहट खाता है और उसका जहर चढ़ जाने से मृत्यु हो जाती है तो कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा, जो जहरीले साँप को पकड़े और उसकी डाढ़ों के घीस में अपना हाथ डाल दे। इसी तरह अग्नि को भी कोई छूना नहीं चाहता।

किन्तु प्राणी के विषय व कषाय में फसने की स्थिति व समझ कुछ दूसरी ही है। विषय व कषाय के आचरण को सुख का साधन समझा जाता है। विषय का उपभोग करते समय वह स्वयं को आनन्दित होते हुए मानता है और उसमें लुब्ध होकर अपने हितार्थ के भान को भुला देता है। इन्द्रियों के विभिन्न स्वादों में वह रमण करता है और अपनी इन्द्रियों द्वारा

विषय विकास करने के प्रयत्नों में जुट जाता है। सुमधुर कंठ का यह गीत सुनकर ही प्रसन्न नहीं होता, बल्कि यह भी चाहता है कि उसकी गायन कला भी ऐसी हो कि सुर्यत्र उसकी भूरि भूरि प्रशंसा हो।

तो क्या यह मान लिया जाय कि विषय, सुख का कारण है ? इससे पहिले हमें सुख की परिभाषा समझ लेनी चाहिये। सच्चा सुख उसे ही कहा जा सकता है, जिसका सुखमय प्रभाव सदैव व सर्वत्र एक सा रहे तथा किसी भी बाहरी बाधा द्वारा जिसे चिन्तित न किया जा सके। इसी कसौटी पर इन्द्रियजन्य सुख अर्थात् विषय सुग को भी कसना पड़ेगा। पहले, इन्द्रियों के द्वारा उत्पन्न होने वाला सुख स्थायी नहीं होता और सब जगह भी एक सा अनुभव नहीं दे सकता। इसके सिवाय साधारणरूप से इस सुख का अन्त दुःखपूर्ण ही होता है। सुखोत्पादक कार्यों को तो जितना अधिक करते जायेंगे, सच्चे सुख की स्थिति के अनुसार तो उन कार्यों से अधिकाधिक सुख की ही प्राप्ति होनी चाहिये। किन्तु विषय सुखों में यह होता नहीं। किसी भी इन्द्रिय का भोग्य पदार्थ देखा लीजिये, भोग का आधिक्य दुःख को ही पैदा करेगा। स्वादिष्ट और दमिकर मिष्ठान्न जिह्वा को सुख प्रदायक होता है, किन्तु खाते ही जायें, किस स्थिति तक पहुँच जायेंगे ? दूसरे, जो मिष्ठान्न खाने में यहाँ के निवासी को जो सुख मिलता हो, शायद है उतना सुख गान पान, भलग होनेसे एक अमेरिकन को न मिले।

अतः विषय जन्य सुख सुख नहीं सुखाभास के रूप हैं। इनमें फसने वाले की वैसे ही नादानी है, जैसे कोई चमकते हुए पीतल को सोना समझ कर खरीद लें।

इस रूप में विषय भी एक ताप है, क्योंकि अनुकूल स्थिति में राग तथा प्रतिकूल घातावरण में द्वेष उत्पन्न होता है। बाह्य पदार्थों के अनुभव में इसलिये साम्य भावना लाये बिना इस ताप से शान्ति प्राप्त नहीं हो सकती। इस ताप के नष्ट होने पर "पर द्रव्येषु लोप्यत तथा आत्मवत् सर्व भूतेषु" हो जाता है। फिर जानी पुरषों को जंगल और नगर निवास में कोई अन्तर मालूम नहीं होता।

जहाँ न समुचित खान पान, न निवास योग्य भोंपड़ी तथा बिछाने को घास व ओढ़ने को आकाश है, वहाँ भी उन्हें वह सुख प्राप्त होता है, जो पेश्वर्यमय प्रासादों में भी अनुभव नहीं होता। अतः यदि सुख के मुलम्मे से लगा हुआ दुःख का बखल नहीं चाहिये तो बाह्य पदार्थों के अनुभव में सन्तुलन व समय की भावना का विकास करना चाहिये। विषयों में लगी हुई लोलुपता ही ताप को उत्पन्न करती है। यह नियम है कि धोखे की बीज ज्यादा लुभावनी होती है और इसीलिये प्राणी विषयों के जाल में बड़ी आसानी से फस जाता है। जो चमकता है, वह सोना नहीं होता, बल्कि अधिक चमकने वाला साधारणतः घोषा ही होता है। पूरी गगरी खुपचाप जानेवाली होती है अतः। सच्चे सुख में गाम्भीर्य व अलौकिक आनन्द की आभा वर्तमान

होती है। इस प्रकार विषय आत्म विकासके लिये विषे स्वरूप है।

दूसरा ताप कषाय का है। कषाय उन मनोभावों को कहते हैं, जिनसे आत्मा का अधिकाधिक अधःपतन हो होता रहता है। जैनागमों में कषाय के चार भेद कहे गये—क्रोध, मान, माया और लोभ। चारों मनोविकारों में प्राणी निजत्व को भूल कर अधा हो जाता है और इसीलिये इन चारों मनोविकारों का लौकिक व्यवहार में भी घुरा असर होता है तथा आत्म विकास के लिये भी नारों घातक हैं।

क्रोध को ही लीजिये, मनुष्य को अपना मान भुला देता है। इस उन्मेजना के घशीभूत होकर वह न जाने क्या-२ बिगाड़ कर बैठता है और अपना प दूसरों का भारी अधिकार डालता है। जैसे लाल अंगारों को उठाकर दूसरों पर फेंकने वाले की स्थिति होती है कि पहले तो उसका ही हाथ जलता है, उसी तरह क्रोधी भी पहले अपना बिगाड़ करता है। दूसरों पर तो वह अंगारा लगे या नहीं, या पानी पर पड़े तो शान्त हो ही जाये—यह दूसरी बात है। इंग्लैंड की एक घटना है कि एक साहय घुड़दौड़ में खेल रहा था। उसने दूसरे से १५ हजार पौंड की शर्त की। खेल में एक की हार और एक की जीत होती ही है। दूसरा जीत गया। वह जीता हुआ फिर दूसरे से खेल और उससे भी जीत गया। पट्टे द्वारा दृमाप्यक्ति अपनी हार से दुःख रहा था। दूसरी एक वह दूसरे से जीत गया तो उसे

उस पर ईर्ष्या होने लगी। तीसरे से वह जीता हुआ और खेला, उसमें भी वह विजयी हुआ और ४५ हजार पौंड जीत गया। इस तीसरे से और जीतने पर पहले हारने वाले व्यक्ति को इस पर द्वेष उत्पन्न हो गया। उसका क्रोध इतना बढ़ा कि उसे उस जीतने वाले को उसी समय मार डालने की इच्छा हुई। किन्तु बलवान के सामने उस समय वह कुछ नहीं कर सका। जब वह घर पहुँचा और उसकी स्त्री चाय घ नाश्ता लेकर सामने आई तो अकारण ही झुंझ उठा और कप तस्तरी उसने इधर उधर फेंक दिये। रूई के अन्दर की ज्वाला छिपी नहीं रह सकती और स्त्री ने पहिचान लिया कि आज इनकी आँखों में रून उतर रहा है। उसने जल्दी से उन्हें कमरे में बन्द कर दिया ताकि किसीको नुकसान न पहुँचा सके। साहय का गुस्सा इस पर तो और भी भड़क उठा। कमरे का सामान इधर उधर फेंकने लगे और जब कोई धश नहीं बला तो उन्होंने अपने ही हाथ को जोरों से काट खाया। रून निकलने से बेहोश हो गये। सुबह जब होश आया तो उनकी स्त्री ने उन्हें समझाया कि इस प्रकार का क्रोध सर्वथा निरर्थक था।

क्रोध में ऐसा ही अन्धापन होता है। वह तो मासाहारी था, किन्तु आप लोग तो मासाहारी नहीं हैं, फिर भी क्या घर में कभी थाली लोटा नहीं फेंकते? बच्चों पर अपना गुस्सा नहीं निकालते? मैं आपसे ही क्या कहूँ, हम साधु लोग भी कुछ अपमान घ चिपरीत परिस्थिति के आनेपर क्रोध से भड़का उठते

हैं। किन्तु इन वृत्तियों पर हमारा नियंत्रण करने का प्रयास न हो तो वेपल सिर मुड़ाने से ही साधुत्व नहीं आ जाता। क्रोध का एक वेग जीवन भर की साधना के मूल्य को घटा देता है। क्रोध आ भी जाय तो उसके बाद क्षमा और प्रायश्चित्त से उपका प्रतिशोधन कर लेना चाहिये। उपशमन और निरोध करते हुए क्रोध की वृत्ति को समूल नष्ट करने की ओर ही साधुओं की प्रवृत्ति होनी चाहिये। शास्त्रमें भी कहा गया है —

जो उपसमई तस्स अत्थि आराहणा ।

जो न उपसमई, तस्स नत्थि आराहणा ॥

एक बार गौतम स्वामी पिचरण करते हुए जंगल से गुजर रहे थे। एक क्षेत्र पर उन्हें एक रुपक ने मित्रता दी और उसी समय गौतम स्वामी की शान्त एवं दिव्य मुद्रावृत्ति देखकर वह अत्यन्त प्रभावित हुआ और उनके पास दीक्षित हो गया। उस नव रुपक मुनिको साथ लेकर गौतम स्वामी आगे चलने लगे तो उसने पूछा—आगे आप कहाँ पधार रहे हैं ? गौतम स्वामी ने उत्तर दिया कि मैं अपने धर्मगुरु भगवान् महावीर स्वामी के पास जा रहा हूँ। रुपक मुनि आश्चर्य करने लगे कि ऐसे भव्य मुनि के गुरु कितने भव्य होंगे ? किन्तु ज्योंही दोनों समयसरण में पहुँचे और रुपक मुनि की दृष्टि भगवान् पर पड़ी कि वह एकाग्रक प्रोपित हो उठा और अपने दीक्षा के उपकरण उनके ऊपर फेंकता हुआ शीघ्र ही वहाँ से चला गया।

परम शान्तमूर्ति भगवान् के सामने उसके इस कृत्य से आश्चर्यान्वित होकर गौतम स्वामी ने नम्रता से प्रश्न किया कि हे भगवन् ! आपके समक्ष तो क्रूर से क्रूर व्यक्ति भी शान्त हो जाता है और यह कृपक मुनि मेरे साथ तो शान्ति से आ रहा था और आपको देखते ही क्रोधित हो उठा—इसका क्या कारण है ?

भगवान् ने सबके सशय को मिटाने के लिये गौतम स्वामी की तरफ देखा और पूर्वभच का जिक्र करते हुए कहा कि एक भच में मैं त्रिपृष्ठ वासुदेव था और तू मेरा सारथी था। एक समय प्रतिवासुदेव की मेरे पिता के पास एक भयकर आस देने वाले सिंह को मारने की आज्ञा आई। उस समय मैंने पिताजी से उस छोटे काम को मुझ पर ही डाल देने की अनुमति चिनय की और आखिर उसे उन्होंने मान ली। मैं और तुम उस जंगल में पहुँचे, जहाँ वह विशाल सिंह रहता था। गुफा के द्वार पर पहुँच मैंने उसे ललकारा और उस सिंहके समक्ष एक घीर की तरह लड़ने के लिये मैंने भी अपना रथ और अपने शस्त्र छोड़ दिये। जमकर दोनों में लड़ाई हुई और मैंने उस सिंह को घायल कर दिया। उस समय सिंह मेरे पर अत्यन्त क्रोधित हो रहा था। तुम्हें सिंह की घायल दशा देख कर दया आ गई और तुमने उसे सान्त्वना देते हुए णवकार भच सुनाना शुरू किया। फिर भी तुम्हारे पर प्रेम दृष्टि हो जाने के बावजूद भी मरते समय तक मेरे प्रति उसका क्रोध बराबर बना रहा। उसी

का जीव यह कृष्ण मुनि है अतः उस भय की भावना इसकी अभी तक घनी हुई है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि क्रोध का प्रमाद्य कितना स्थायी बना रहा जब कि यह कृष्ण मुनि का जीव उस पर उशमन न कर सका। यह क्रोध बहुत बड़ा ताप है और जब तक इसे उपशम करते हुए क्षय नहीं किया जायगा, आत्म विकास की सीढ़ियों पर नहीं चढ़ा जा सकता।

मान का ताप भी क्रोध से कम नहीं है और इसका प्रत्यक्ष भयंकर प्रमाद्य हम बाहुयलि मुनि के जीवन में देखते हैं। इसी मान के कारण उनका विकास अवरुद्ध हो गया। कठोर तपस्या व तीव्र आत्म साधना और उद्यम की ओर अग्रसर होने पर भी वे दीक्षा में बृद्ध अपने छोटे भाइयों के पास जाने के मान को न सोड़ सके। इसलिये उनकी साधना इतनी कठोर होते हुए भी कि उनका शरीर नीटियों के बिलों और पक्षियों के घोंसलों में टक गया, मुक्ति न मिल सकी। आधिगकार भगवान् भगवद्देव ने प्राणी सुन्दरी अपनी दोनों कन्या साधियों को उनके पास भेजा। उन्होंने 'मुनि, गज भकी उतरो' के संदेश से उनके बान फोले और जिस समय मुनि बाहुयलि का मान समाप्त हुआ, तत्क्षण सभी उन्हें फलान्य ज्ञान प्राप्त हो गया। अतः मान के पराभूत होकर मनुष्य अपनी आत्मा को कई स्थान पर गिराते हैं। पान्थ में नम्रता से ही जीव में सच्ची सुन्दरता आती है किन्तु माननरी नम्रता की स्थिति यैमे ही होती है जैसा कि

साँप की नरम देह में जहर की थैली। अतः नम्रता में सरलता का होना अत्यावश्यक है।

माया और लोभ भी कम बड़े ताप नहीं हैं। इन तापों के दारुण प्रभाव का अध्ययन करने के लिये हमको भूतकाल की ओर भी नहीं देखना पड़ेगा या किसी व्यक्ति विशेष को भी नहीं जानना पड़ेगा। आज के समाज का दयनीय चित्र इस ताप तप्तता को प्रकट करता है। समाज का पूजीपति धर्म किस कुटिलता व मुनाफा धृति से समाज के निर्धन अंग का क्रूर शोषण कर रहा है? आज के आर्थिक युग में देखा जाता है कि लोभ की पूर्ति अकेली नहीं की जाती क्योंकि बुद्धिमानी इसीमें समझी जाती है कि लोभ की पूर्ति माया के साथ की जाय कि उगा जाने वाला रो भी नहीं सके। 'किसी भी तरह लाभ ही लाभ प्राप्त करना'—यह सत्य पूजीपति समझते हैं और देश भक्ति, धर्म भक्ति या अन्य किसी भी गुण को ताक में रख कर वे हर तरह से शोषण करना चाहते हैं। यह उन पर माया व लोभ का भयंकर ताप छाया हुआ है। जय तक वे इस ताप से तप्त हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं कि बिना कोई चिकित्सा किये ताप बढ़ कर प्राणान्त तक का कष्ट पहुँचा सकता है।

अतः आज हमें विषय कषाय के इस ताप का स्वरूप पहिचानना और यह ठीक तरह से जान लेना है कि ताप से तपने की स्थिति में समुचित चिकित्सा की शीघ्र चिन्ता करनी चाहिये। भगवान् शीतलनाथ की प्रार्थना का यही अभिप्राय है

का जीव यह रूपक मुनि है अतः उस भव की भावना इसकी अभी तक बनी हुई है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि क्रोध का प्रभाव कितना स्थायी बना रहा जब कि वह रूपक मुनि का जीव उस पर उपशम न कर सका। यह क्रोध बहुत बड़ा ताप है और जब तक इसे उपशम करते हुए क्षय नहीं किया जायगा, आत्म विकास की सीढ़ियों पर नहीं चढ़ा जा सकता।

मान का ताप भी क्रोध से कम नहीं है और इसका प्रत्यक्ष भयंकर प्रभाव हम बाहुबलि मुनि के जीवन में देखते हैं। इसी मान के कारण उनका विकास अवरुद्ध हो गया। कठोर तपस्या व तीव्र आत्म-साधना और उद्यम की ओर अग्रसर होने पर भी वे वीक्षा में घृष्ट अपने छोटे भाईयों के पास जाने के मान को न तोड़ सके। इसलिये उनकी साधना इतनी कठोर होते हुए भी कि उनका शरीर चींटियों के घिल्लों और पक्षियों के घोंसलों से ढक गया, मुक्ति न मिल सकी। आधिरकार भगवान् ऋषभदेव ने ब्राह्मी सुन्दरी अपनी दोनों कन्या साध्वियों को उनके पास भेजा। उन्होंने 'मुनि, गज थकी उतरो' के सन्देश से उनके कान खोले और जिस समय मुनि बाहुबलि का मान समाप्त हुआ, तत्क्षण तभी उन्हें कंचल्य ज्ञान प्राप्त हो गया। अतः मान पे घसीभूत होकर मनुष्य अपनी आत्मा को कई स्थान पर गिराते हैं। वास्तव में नम्रता से ही जीवन में सच्ची सुन्दरता आती है किन्तु मानमयी नम्रता की स्थिति वैसे ही होती है जैसी कि

साँप की नरम देह में जहर की थैली। अतः नम्रता में सरलता का होना अत्यावश्यक है।

माया और लोभ भी कम बड़े ताप नहीं हैं। इन तापों के दारुण प्रभाव का अध्ययन करने के लिये हमको भूतकाल की ओर भी नहीं देखना पड़ेगा या किसी व्यक्ति विशेष को भी नहीं जानना पड़ेगा। आज के समाज का दयनीय चित्र इस ताप तप्तता को प्रकट करता है। समाज का पूजीपति वर्ग किस कुदिलता व मुनाफा वृत्ति से समाज के निर्मल अंग का क्रूर शोषण कर रहा है? आज के आर्थिक युग में देखा जाता है कि लोभ की पूर्ति अकेली नहीं की जाती क्योंकि बुद्धिमानी इसीमें समझी जाती है कि लोभ की पूर्ति माया के साथ की जाय कि उगा जाने वाला रो भी नहीं सके। 'किसी भी तरह लाभ ही लाभ प्राप्त करना'—यह सत्य पूजीपति समझते हैं और देश भक्ति, धर्म भक्ति या अन्य किसी भी गुण को ताक में रख कर वे हर तरह से शोषण करना चाहते हैं। यह उन पर माया व लोभ का भयंकर ताप छाया हुआ है। जब तक वे इस ताप से तप्त हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं कि बिना कोई चिकित्सा किये ताप बढ़ कर प्राणान्त तक का कष्ट पहुँचा सकता है।

अतः आज हमें विषय कषाय के इस ताप का स्वरूप पहचानना और यह ठीक तरह से जान लेना है कि ताप से तपने की स्थिति में समुचित चिकित्सा की शीघ्र चिन्ता करनी चाहिये। भगवान् शीतलनाथ की प्रार्थना का यही अभिप्राय

कि उनके शीतल जीवन पर दृष्टिपात कर हम भी उनसे शांति व शीतलता ग्रहण करने का प्रयास करें। भगवान् का जीवन बताता है कि विषय के ताप को वैराग्य से, क्रोध के ताप को क्षमा, सहनशीलता तथा विश्ववन्द्युत्थ की भावना से, मान के ताप को नम्रता व हार्दिक सरलता से, माया के ताप को सच्चाई व सौजन्य से तथा लोभ के ताप को सन्तोष, निष्काम धृति एवं आत्म स्वरूप के ज्ञान से शीतल बनाया जा सकता है। जीवन का प्रधान लक्ष्य परम शान्ति को प्राप्त करना है और उसके लिये ताप से मुक्ति पहली आवश्यकता है।

अग्रवाल जैन मन्दिर
नई दिल्ली]

: ११ :

शान्ति की शोध में

करने में मैं सफलता प्राप्त न कर लूँ, मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। यह प्रतिज्ञा दैव के विरुद्ध एक तरह के सत्याग्रह के रूप में थी। तन्मय हो राजा जनशान्ति के लिये प्रार्थना करने लगे।

भोजन का समय हो गया। दासी भोजन लेकर आई तो महाराज चिन्ताग्रस्त और ध्यानमग्न थे। भोजन के लिये उन्होंने इन्कार कर दिया। रानी ने हाल सुना तो उसे अत्यधिक व्यग्रता हुई। वह राजा के निकट आई और चरणस्पर्श करके उन्हें अपनी ओर आकृष्ट किया। रानी ने चिन्ता का कारण पूछा। टालमटोल करते हुए आखिर राजा ने अपनी प्रतिज्ञा की चर्चा कर दी और रानी से आग्रह किया कि गर्भवती होने के कारण वह शीघ्र भोजनादि से निवृत्त हो जाय। रानी पूर्ण पतिव्रता थी। उसने कहा—बिना पतिदेव के भोजन किये मैंने आज तक भोजन नहीं किया है, फिर अब कैसे कर लूँ? मैं भी आपके शान्ति प्रयासों में आपको सहभागिनी बनूँगी। कहा से रानी एक एकान्त कक्ष में चली गई और सत्य शील सम्पन्न आत्मीय गर्भ को स्मरण करके प्रार्थना करने लगी—हे महा पुरुष ! तुम सत्य शील के प्रभाव से मेरे गर्भमें आये हो। तुम्हारे प्रभाव से यह महामारी सर्वथा शान्त होकर जनता में फिर से नया जीवन आ जावे।

गर्भस्थ बालक और कोई नहीं, स्वयं सोलहवें तीर्थंकर श्री शान्तिनाथ भगवान् थे, जिनकी हमने अभी ही प्रार्थना की है।

चे शान्ति के अवतार थे। शान्ति खोत से शान्ति का ही प्रवाह निकलेगा और इस तरह प्रजा में महामारी के कारण जो अशान्ति मची हुई थी, वह तदनन्तर शान्त हो गई। गर्भस्थ बालक की ऐसी अद्भुत प्रतिभा देखकर राजा रानी ने उनका नाम शान्तिनाथ रखना—ऐसा तभी निश्चय कर लिया।

हम भी उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि वे शान्ति के दातार हैं। जो जिस रास्ते पर चलकर उसे अच्छी तरह देख लेता है, फिर वह उस रास्ते को दूसरों को भी उसी तरह बता सकता है और जो इस तरह रास्ता जानता है, उसी से रास्ते का पता भी पूछा जाता है। भगवान् शान्तिनाथ, जिनका प्रभाव प्रारम्भ से ही शान्तिमय रहा, शान्ति के अलौकिक पथ पर चल कर उन्होंने आत्मिक—परम शान्ति को प्राप्त की और आज उनका जीवन हमारे लिये शान्ति शिक्षक हो सकता है। यही कारण है कि शान्ति की उस तस्वीर को समझ सकें, हमने उनसे शान्ति लाभ की प्रार्थना की है।

किन्तु इसके साथ ही यह भी हमें समझना है कि केवल प्रार्थना करने से ही हमें पूर्ण शान्ति प्राप्त नहीं हो सकती। प्रार्थना की तन्मयता हमारे सामने उनके शान्तिमय जीवन का चित्र स्पष्ट कर देगी और हम भलीभाँति जान जायेंगे कि शान्ति का स्वरूप कैसा है और उसे प्राप्त करने का रास्ता कौनसा है? फिर शान्ति के प्रयासों के लिये तो हमें ही जूझना पड़ेगा और हर तरह से शान्ति के लिये बलिदान करने के लिये

हमें दृढ़ प्रतिज्ञ होना पड़ेगा। प्रार्थना कर्म के पहिले आवश्यक पूर्व ज्ञान से हमें भिन्न करके उसकी पृष्ठभूमिका का निर्माण करती है।

तो सर्वप्रथम हमें देखना है कि हम पहिले शान्ति के शोधक बनें। हम शान्ति साम्राज्य के दृश्य को अपने नेत्रों के समक्ष पूर्णरूपेण स्पष्ट कर दें। भगवान् शान्तिनाथ ने शान्ति की शोध कहाँ की और उन्होंने शान्ति का स्वामित्व कैसे प्राप्त कर लिया ?

चईत्ता भारहं घास, चङ्गट्टी महङ्गियां।

शान्ति शान्ति करे लोण तत्तो गई मणुत्तर ॥

भगवान् शान्तिनाथ ने अशान्त विश्व को शान्तिमय बनाने के लिये अपने अनुलित वैभवं च चक्रवर्ती के शक्तिशाली पद का परित्याग कर दिया परन्तु निज के बलिदान से दूसरों को शान्ति देने का प्रयास किया और आप्रकार के ससार को एक शान्तिप्रद नया मार्ग दिखलाने में सफल हुए। यह विचारणीय विषय है इस दुनिया के लिये, जो भौतिकवाद के पीछे पागल हो रही है कि जब उन्होंने सुख देने वाले महान् पेश्वर्य को तो त्याग दिया, फिर उन्हें शान्ति का रसास्वादन कहा हुआ ? आपको तो इच्छा होती है कि यदि हजार रुपये हों तो लाख रुपये हो जाय किसी भी तरह से जल्दी से जल्दी बगला बनवा ल, कार ले आऊँ और फिर सुखी जीवन में शान्ति आ जायगी।

आज ऐसी ही शान्ति को शान्ति समझ कर सब जगह समाज व विश्व में अन्याय तथा अत्याचार का लज्जाजनक घातावरण छाया हुआ है। चेतन समाज में जड़ अर्थ को प्रमुखता देकर निश्चय ही वास्तविकता को भुला दिया गया है। समाज में पूँजी की भूल भेड़िये की भूल की तरह हो रही है। आज के पूँजी हस्तगत करने के साधनों में निर्ममता है, क्रूरता है और स्पष्ट शब्दों में कहा जाय कि मानवता का विनाश और दानवता का रूप ग्रहण है। अर्थ की शक्ति को ही प्रधान शक्ति मान कर अर्थ सम्पन्न वर्ग बहुसंख्यक अर्थहीन वर्ग को लूटता-सोड़ता है और उन्हें अपने अधिकारों से वंचित कर समाज में जानवरों से भी बदतर जिनगी बसर करने के लिये छोड़ देता है। उसकी तडप पर भट्टहास करता है, फिर दानवता ही तो बढ़ सकती है।

विश्व के वर्तमान प्राण में भी इसी अर्थ लिप्सा,—साम्राज्यवादी लालसा, का प्राधान्य छाया हुआ है। शक्ति गुटों में बंट कर दुनिया पिछड़े हुए राष्ट्रों की दासता की फँडोर कडियाँ तैयार कर रही है। शक्तिशाली राष्ट्र अपना कर्तव्य समझने लगा है कि वह अपनी शक्ति का उपयोग अपनी सीमाएँ, अपनी पूँजी और अपना प्रभाव बढ़ाने में करे और पिछड़े हुए देशों के पिछड़ेपन से तथा सकट में पड़े हुए देश के सकट से फायदा उठाकर उसपर आर्थिक गुलामी का जुआ डाला जाय ताकि वे राष्ट्र सदियों के लिये दबे रहें और वहाँके

निवासी स्वतंत्रता के लिये आघाज न उठा सकें। यह सब जा होता है, मानवता की स्पष्ट हत्या ही तो है।

समाज और विश्व की यह भौतिकवादी दौड़, हम अपने वर्तमान से ही देखें कि कैसी अशान्ति पैदा कर रही है? आज समाज और विश्व में अशान्ति की जो भीषण ज्वालाएँ जल रही हैं, उनसे कोर्ट भी अपरिचित नहीं। समाज वर्ग विभेद से जल रहा है तो विश्व में साम्राज्यवादी राष्ट्रों द्वारा लगाई गई युद्धाग्नि प्रज्वलित हो रही है। कहीं भी शान्ति का सुगम्य घातावरण नहीं दिखाई देता। फिर समझ में नहीं आता, आप लोग अर्थ के पीछे अपने निजत्व को कैसे विस्मृत कर जाते हैं? पैसे का पागलपन अपने दिल में समाकर कैसे उन आदर्शों से परे हो जाते हैं, जिनमें ही सुगम्य मानवता और सच्ची शान्ति का निवास है? भगवान् शान्तिनाथ को सच्ची शान्ति का पथ प्रकाशमान करना था, इसलिये ही उन्होंने सबसे पहिले अपने छ पद के साम्राज्य और अपनी वैभवापूर्ण ऋद्धि सिद्धि को छोकर लगाई। आभ्यात्मिक मार्ग पर अपने कदम बढ़ाते हुए उन्होंने राग द्वेष, मोह माया, लुब्धा आदि मनोविकारों से उत्पन्न अशान्ति को भी समाप्त कर डाला। पूर्ण शान्ति के ये प्रकाशमान स्तम्भ आज भी हमको शान्ति का अमर सन्देश दे रहे हैं।

पर शान्ति की ओर हमारा लक्ष्य कहाँ है? जैसा कि मैं ऊपर ही कह चुका हूँ कि सब समाज और विश्व में अशान्ति

की भीषण आग जल रही है तो व्यक्ति तो उस अशान्ति की जड़ है। चूँकि व्यक्तियों का समूहगत नाम ही समाज है, इस अशान्ति का उत्तरदायित्व प्रत्येक व्यक्ति पर है और यह उत्तरदायित्व हमें स्पष्ट दिखाई देगा कि जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, किसी भी तरह से दुःखी हैं वह भी अशान्त है, किन्तु जो शक्तिशाली है, सम्पन्न है व अधिकार एवं सत्ता से अभिभूषित हैं, वह भी अपने को अशान्त मानता है। इतना ही नहीं, जो साधु सांसारिक कामनाओं के प्रपञ्च से उन्मुक्त होकर दीक्षित हो जाता है, वह भी समय-२ पर छोटी-२ बातों से अपने आपको अशान्त बना लेता है। इस तरह आज हमारे लिये शान्ति एक इतने दूर की मजिल हो गई है कि कठोर साधना व सयुक्त कर्मशीलता केवल पर ही उस मजिल तक पहुँचा जा सकता है। शान्तिपथ की साधना की जिम्मेदारी हम साधुओं पर अधिक है। ससार चक्र में फसा हुआ गृहस्थ पग-२ पर अपनी शान्ति को खो बैठता है तो वह किन्हीं अवस्थाओं में क्षम्य कहा जा सकता है किन्तु हम साधु, जिन्हें अशान्ति का कोई कारण नहीं, यदि अशान्ति के दलदल में फसते हैं तो निश्चय ही हम क्षम्य नहीं हैं और उस उत्तरदायित्व को हमें गंभीरता से महसूस करना चाहिये। हम अशान्त जनता को शान्ति का सन्देश सुनाने वाले स्वयं शान्ति से कोसों दूर रहें तो क्या यह स्थिति हमारे लिये किसी भी रूप में शोभनीय कही जा सकती है ?

इस प्रकार शान्ति की आवश्यकता को महसूस कर हर तरह की अशान्ति का हमें मुकाबिला करना है। एक के लिये कई तरह की अशान्ति हो सकती है, किन्तु व्यापक अशान्ति को तीन मुख्य शीर्षकों के नीचे लिया जा सकता है (१) आधिभौतिक, (२) आधिदैविक तथा (३) आध्यात्मिक अशान्ति।

पृथ्वी, जल, तेज आदि पंच तत्त्वों से बने हुए शरीर भौतिक शरीर कहते हैं। इन्हीं पंच तत्त्वों को जैन दर्श पुद्गलास्तिकाय कहा गया है। ऐसे भौतिक शरीर में स्वयंघटात् या अकस्मात् किसी भी प्रकार की आधिभौतिक अशान्ति हो जावे, उसे आधिभौतिक अशान्ति कहते हैं। शरीर समय पूर्ण स्वस्थ है, परन्तु दूसरे ही क्षण अकस्मात् आपत्ति से जो अशान्ति उत्पन्न हो सकती है, उसे आधिदैविक अशान्ति कहते हैं। इसी प्रकार प्रिय वस्तु का वियोग अप्रिय वस्तु का संयोग होने पर जो चिन्ता व आन्तरिक वेद होती है, उसे आध्यात्मिक अशान्ति कहते हैं। मानसिक अशान्ति ही आध्यात्मिक अशान्ति का मूल कारण होता है। इसके अलावा ही जिसका मन घली होता है, वह आधिभौतिक या आधिदैविक अशान्ति से भी विचलित नहीं हो सकता। महास्वामी ने १०॥ वर्ष तक तप किया, मुनि गजमुखमाल के पर दहदहाते अगारे रख दिये गये, किन्तु बलवान मनोबल कारण उन्होंने कोई कष्ट अनुभव तक नहीं किया। आज

गृहस्थों की तो बात छोड़िये, साधु भी मामूली सा सिरदर्द हुआ कि हाय हाय करने लग जाते हैं। मानसिक शिक्षण का महत्त्व जैसे वे जानते ही नहीं। हमारे पुज्य गुरुदेव जवाहिराचार्य को अन्तिमावस्था में जब जहरीले फोड़े में छिद्र छिद्र हो जाने के कारण असाध्य एवं असह्य पीड़ा होने लगी कि देखने वाले को भी एक बार रोमांच हो उठता था, तब भी गुरुदेव के मुँह से उफू तक नहीं निकला। अन्त तक वे सफल खिलाडी की तरह वेदना व दुःखाभास को पीछे पटकते थे। वे हानी थे और हसते २ शरीर के खेल को देरते रहे। उनकी मुद्राकृति किसी भी तरह मलिन नहीं हुई, अपितु शान्ति की एक चिचित्र आभा से अन्त तक देदीप्यमान रही।

व्यक्ति के लिये निजी शान्ति को बनाये रखना बहुत कुछ मस्तिष्क के निर्माण पर निर्भर रहता है। मानसिक सन्तुलन को बनाये रखने का जो अभ्यास कर ले तो उसे कभी किसी तरह की अशान्ति सता ही नहीं सकती। मस्तिष्क की कमजोरी से चिन्ता व उदासी का घाताघरण बनता है। मस्तिष्क अगर मजबूत है तो आपत्तियों की घबड़ाहट के बीच रहते हुए भी उनके प्रति किसी भी दुःख का अनुभव नहीं किया जा सकता और विपरीत स्थिति में कमजोर मस्तिष्क आपत्तियों के अभाव में भी केवल शका कर २ के अपने लिये दुःखों का पहाड़ पड़ी कर देता है। जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं और उनमें समान अवस्था का अनुभव करने से मानसिक सन्तुलन

का निर्माण किया जा सकता है। दुनिया के सब कामकाज करते हुए भी निजी शान्ति को बनाये रखा जा सकता है। कहते हैं, इंग्लैंड का प्रधान मंत्री ग्लेड्स्टन जब अपने कार्यालय से निकलता तो प्रधानमन्त्रित्व की समस्त चिन्ताओं को वहीं छोड़ देता और अपने शान्ति मन्दिर (Temple of Peace) में शान्ति की आराधना करता। यह तभी हो सकता है जब कि तैल के कटोरे की ओर ध्यान रखते हुए ऋषभदेव भगवान की निन्दा करने वाले व्यक्ति ने नाटक तमाशे भी देखे होंगे, फिर भी उसका ध्यान तैल के कटोरे से नहीं हटा। वैसे ही शान्ति का एक लक्ष्य रखते हुए फर्साव्य भावना से न कि लुब्ध वृत्ति से सासारिक क्रियाएँ की जाय।

“अन्तरगत भाटो रहै, ज्यू घाय सिलावे बाल ॥”

ऐसी मानसिक वृत्ति के आधार पर ही मनुष्य अशान्ति से चलायमान नहीं हो सकता। आजकल बहुत सी बहिनें आध्यात्मिक अशान्ति स्वयं पैदा करती हैं। एक समय किसी बहिन के पति स्वर्ण थे। काफी उपचार कराने पर भी वे स्वस्थ नहीं हो सके। यहाँतक कि एक दिन उनकी मरणासन्न अवस्था हो गई। बोली उन्द हो गई और बेचल श्वास चल रहा था। मैं उन्हें मंगलिक सुनाने गया तो देखता हूँ कि घर में औरतें रो रही हैं, जब कि उनका श्वास चल रहा था। रोनेवाले यह ध्यान नहीं रखते कि रोने से बीमार की गति बिगड़ती ही है। मरने के बाद कई दिनों तक जोर-७ से रोने का जो रियाज है, वह

घुरी रीति है और अधिकाधिक आध्यात्मिक अशान्ति को पैदा करती है। आप लोगों को निश्चय करना चाहिये कि इस प्रथा को शीघ्र खतम कर दें। इस प्रकार यह अस्थिर चित्तता बहिनों में ही नहीं, भाइयों और कई साधुओं में भी पाई जाती है। कई साधु अपने गुरु, चेले या साथी साधु के देहावसान पर विलाप करते हैं, चिन्तित होते हैं। यही अवस्था सतियों की भी है। किन्तु अशान्ति का स्वरूप समझ कर इस वृत्ति को खतम करने की ओर धागे बढना चाहिये।

शान्ति जीवन-विकास के लिये एक प्रमुख आवश्यकता है और जब तक किसी भी प्रकार से हम हमारे हृदय व मस्तिष्क में शान्ति के सञ्चार का प्रयास नहीं करेंगे, आपत्तियों के तूफान में पड़ कर कभी हम आत्मोन्नति की ओर ध्यान दे ही नहीं सकेंगे। सच्ची शान्ति के लिये विरुद्ध मनोविकारों का आवरण हटाना होगा, राग द्वेष, मोह माया, तृष्णा स्वार्थ आदि रागात्मक वृत्तियों का त्याग करके हृदय को अधिकाधिक उदार व विशाल बनाना होगा। जो भी महापुरुष शान्ति की परम स्थिति को पहुँचे है, उनके स्पष्ट अनुभव है कि ज्यों-२ मनुष्य निजी स्वार्थों को भूल कर परहित में अपने स्वार्थों को विसर्जित करता चला जाता है, त्यों-२ वह शान्ति की मजिल के समीप पहुँचता है। इसके साथ ही अपने ही स्वार्थ में निरत रहने पर जीघनाकाश को अशान्ति के बादल ही घेरे रहते हैं। इस रहस्य में आत्म की मूल प्रवृत्ति का प्रदर्शन हमें मिलता है।

आत्मा का स्वभाव ऊर्ध्वगामी है और इसलिये ऐसे कार्य सम्पादित करने में उसे आनन्द व शान्ति की प्राप्ति होती है, जो उसके नीचे गिराये गहने वाले भार को हटका करते हैं। अपने ही दृष्टिकोण से दूसरों के लिये सोचना—यह समुचित मनोवृत्ति आत्मा को पतन की राह पर नीचे ढकेलने वाली होती है। चाहे इस दृष्टिकोण में प्रत्यक्ष सुख दिखाई दे सकता है, किन्तु वह केवल सुप्राभास होगा और क्षणिक होगा। दूसरों के ही दृष्टिकोण से अपने को भी सोचना—यह हृदय की विशालता का लक्षण है और चूँकि इसमें किसी भी प्रकार की चिरुति की छाप नहीं होती, आत्मा को आन्तरिक सुख व स्थायी शान्ति प्रदान करती है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि आन्तरिक स्थायी शान्ति का निवास स्वार्थ त्याग तथा आत्म बलिदान में ही रहा हुआ है। पहली श्रेणी है कि अपने निजी स्वार्थों की भाषना को खत्म कर दिया जाय और तदनन्तर दूसरों के व्यापक हित के लिये अपना हर तरह का बलिदान प्रस्तुत किया जाय। यह बलिदान पथ कठोर अवश्य है, किन्तु बाहरी सुख और आन्तरिक शान्ति का कोई सम्यन्ध नहीं है। आन्तरिक शान्ति की साधना तो आत्मविसर्जन की भाषना के साथ ही सफलतापूर्वक की जा सकती है। आत्मविसर्जन की चरम सीमा पर पहुँच के साथ ही कैवल्य ज्ञान प्राप्त होता है, और यही कैवल्य ज्ञान परम

शान्ति का मुखद्वार है। भगवान् शान्तिनाथ ने स्वयं आत्म-चरित्रदान का सुनहला आदर्श हमारे सामने रखा है।

शान्तिनाथ पूर्वभव में मेघरथ नाम के राजा थे। वे बड़े ही शान्त, सहृदयी तथा परोपकारी थे। उनके परहितकारी स्वभाव की कीर्ति इन्द्रलोक तक पहुँच गई। एक बार इन्द्र ने अपने दरबार में मेघरथ राजा की इस उत्तम वृत्ति की भूरि सराहना की। उस प्रशंसा को सुनकर एक देवता को बड़ा ही बुरा लगा। उसने सोचा—यह इन्द्र के द्वारा देवताओं का अपमान है। देवलोक में निर्यल मनुष्य का गुणगान किया जा रहा है। उसने राजा मेघरथ को नीचा दिखा कर इन्द्र को लज्जित करने का निश्चय कर लिया।

देवमाया से उसने एक कवूतर का रूप धारण कर राजा मेघरथ के दरबार की ओर उड़ा। अपने पीछे ७ ही एक को बाज बनाकर पीछे उड़ाया। जहाँ राजा बैठे हुए थे, कवूतर धर धर काँपता हुआ उनकी गोद में आ गिरा। राजा ने उसे भयभीत जानकर अपनी शरण में ले लिया। पीछे से बाज आ ही पहुँचा। राजा से उसने अपना भक्ष्य माँगा। राजा ने शरणागत की हर तरह रक्षा करने का अपना धर्म बताया और बाज से कहा कि इसके बदले में वह और कुछ माँग ले। बाज के माँगने पर राजा ने अपने ही शरीर का मांस कवूतर के बराबर देना शुरू किया। वह तो परीक्षा थी और राजा उसमें सोने की तरह निपट उठे। आज मैं पूछूँ कि हमारे देश में भी

कितने शरणागत (शरणार्थी) आये हुए हैं ? क्या उनके लिये आप उचित बलिदान कर रहे हैं ? शरणागत के लिये अपना सब कुछ निछावर कर देना भारत की आदर्श परम्परा है ।

किन्तु आज आप लोगों को अपने राष्ट्र का भी गौरव कहाँ है । राष्ट्र के गौरव का तनिक भी पयाल नहीं है, इसलिये तो प्राचीन आदर्श राष्ट्र के बीच से उठते जा रहे हैं । आप दूसरे देशों में देखेंगे कि हर बच्चे को अपने देश का स्वाभिमान होता है और वह अपने देश की निन्दा अपने कानों से सुनना नहीं चाहता । यह राष्ट्र प्रेम स्वातन्त्र्य आन्दोलनों में भारत में जगा, किन्तु आजादी मिलने से फिर ऐसा शिथिल घातावरण आ गया, जैसे सब कुछ पा लिया हो । चोर बाजारी और भ्रष्टाचारी क्यों बनपते हैं ? इसीलिये तो इन्हें राष्ट्र से भी ऊपर केवल अपने मुनाफे का ही पयाल होता है ।

अतः मेरा यही कहना है कि ऊँचे आदर्शों के लिये स्वार्थ जय व त्याग अनिवार्य है और ऊँचे आदर्शों के फलस्वरूप ही परम शान्ति की प्राप्ति हो सकती है । शान्ति ही जीवन का वास्तविक ध्येय है और यही ध्येय जीवन को उन्नति के पथ पर आगे बढ़ा सकता है । भगवान् शान्तिनाथजी की प्रार्थना का यही रहस्य है कि उनके शान्तिमय जीवन से शान्ति की प्रेरणा लें और अपने जीवन में आन्तरिक सुख का संचार करें ।

: १२ .

संसार की आधारगत समस्या

“प्रणमू धार हजार, प्रभु त्रिभुवन तिलोजी ।
सुमति सुमति दातार, महा महिमा निलोजी ॥”

विश्व की समस्त समस्याओं का, चाहे वे किसी भी क्षेत्र की हों, मूलतः एक ही हल है और वह है बौद्धिक तथा नैतिक । राजनीतिक व आर्थिक समस्याएँ समाज विकास में बाधक अवश्य बन सकती हैं, किन्तु बौद्धिक परिपक्वता व नैतिक सहृदयता के अभाव में उक्त समस्याओं का हल भी समाज में सच्चे सुख व स्थायी शान्ति की सृष्टि नहीं कर सकता । पूर्ण स्वतन्त्रता एक २ व्यक्ति के अपने कर्तव्य व अधिकारों के प्रति विवेकपूर्ण ढंग से सजग होने में ही उपलब्ध हो सकती है । जब तक बुद्धि का अभाव व उसकी विकृति का अस्तित्व रहेगा, समाज में शोषण, उत्पीड़न तथा अन्याय की समाप्ति असंभव है । इसीलिये कवि सुमति प्रभु से प्रार्थना करता है कि उनके

आदर्श जीवन से विभेद व सुबुद्धि प्राप्त हो। श्रेष्ठ ज्ञान तथा सच्चा विवेक हा व्यक्तिगत व समाजगत दुःख से विमुक्ति दिला कर विकास की दिशा में प्रगमनशील बना सकता है। यह कितना सुन्दर प्रार्थना है कि सभी पदार्थों की चाह में ऊपर हमें विभेद व सुबुद्धि प्राप्त करने की चाह है, ताकि सुबुद्धि के उस प्रकाश में हम दैनिक जीवन को प्रत्येक प्रवृत्ति का सन्माध-लोकन कर सकें और उससे अपने अन्तर की कालिमा को पहिचानते हुए आदर्श पथ की ओर अपने कदम मोट सकें।

इस समय मैं आप से एक प्रश्न करूँ कि आप सुमति चाहते हैं या सम्पत्ति ? आप दोनों चाहते हैं, किन्तु तुलसीदास जी कह चुके हैं कि—

जह सुमति तह सम्पत्ति माना ।

जह पुमति तह विपत्ति निदाना ॥

सम्पत्ति की प्राप्ति भी सुमति पर निर्भर है। वह सम्पत्ति चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक, लेकिन दोनों की प्राप्ति का उद्देश्य बनाने के पहिले यह सोच लेना चाहिये कि अगर सुबुद्धि से—विवेक से काम नहीं लिया गया तो आध्यात्मिक सम्पत्ति तो मिल ही नहीं सकती और एक बार भौतिक सम्पत्ति घातक तरीकों से मिल भी गई तो वह टिक नहीं सकती वय वटे घुरे परिणाम दिगाकर गतम हो जायगी।

आज चारों ओर दिखाई देता है कि अधिस्तन सम्पत्ति प्राप्ति (भौतिक) की दौड़ लगी हुई है किन्तु पल्ले सुमति

प्राप्ति हो—इसकी ओर बहुसंख्यक जनो का लक्ष्य नहीं है। वरिष्ठ सम्पत्ति प्राप्ति में कुमति से ही अधिक काम लिया जाता है और उसका परिणाम आज समाज में फैली अनैतिकता, असमानता व अव्यवस्था में देखा जा सकता है। मैं आपसे प्रश्न करूँ कि क्या आप केवल सम्पत्ति प्राप्ति के लिये बड़े-बड़े मार्केट नहीं करते, भ्रष्टाचार नहीं उठाते, उन गरीबों के प्रति शोषण का खूनी चक्र नहीं चलाते, जो दरअसल सम्पत्ति को अपनी मिहनत से पैदा करते हैं और उपकार करने वालों के प्रति भी अपकार तो नहीं करते ? यह हृदय में गहराई से सोचने की वस्तुस्थिति है। आप महसूस करते होंगे कि जैसा मैं कह रहा हूँ, किन्हीं अंशों में होता अवश्य है। किन्तु आज यह सोचना है कि यह सध क्यों किया जाता है ? क्या सच्चे हृदय और सद्बुद्धिसे पहले सोच लिया जाय उन कार्यों के परिणाम के विषय में, तो क्या संभव है कि चोरवाजारी जैसी राष्ट्र व धर्म विरोधी प्रवृत्तियाँ पनपती ही जाय ? जो सम्पत्ति कुमति से प्राप्त की जाती है, वह कभी भी प्रायः शान्तिप्रदायक नहीं हो सकती वरन् वह तो अन्त में कभी कभी जीवन घिनाश का कारण हो जाती है।

रावण की यही प्रवृत्ति थी। उसने सम्पत्ति रूपी सीता की इच्छा की किन्तु सद्बुद्धिसे रूपी राम को वह अपने पास नहीं फटकने देना चाहता या उसका फल आपने अपरिचित नहीं।

सीता को तो प्राप्त कर ही नहीं सका, किन्तु अपने आपको उसने विनाश के गर्त में नीचे गिरा दिया।

भँवरों और मन्त्री के सरल उदाहरण से हम सुमति और कुमति के स्वरूप को आसानी से समझ सकते हैं।

भँवरों की यह प्रकृति है कि जहाँ भी पुष्प विकसित हों, उसका सुगन्धमय पराग चारों ओर उड़ रहा हो, वह बड़ा गिना किसी नियंत्रण के स्वयमेव चला जाता है। वह गुनगुन की गुजार करता हुआ अपने आपको तन्मय कर देता है। वह किसी भी हालत में सुगन्ध को छोड़कर दुर्गन्ध पर नहीं बैठना चाहता। बड़ा मफलों भी है, जो मिट्टी पर बैठी है, तुरन्त उसे छोड़कर अशुची पर बैठ जाती है। उस अशुची के पास में भले ही चन्दन की सुगन्ध भी महक रही हो, किन्तु वह उस तरफ नहीं देगती। इतना ही नहीं, अशुची के कीटाणु लेकर इधर उधर तरह-२ की बीमारियों को भी फैलाती रहती है।

धर्म की प्रकृति की उपमा सुमति को दी जाती है। सुमति धान् पुरुष सदैव सदाचरण व सत्कार्यों की ओर ही जाकर्षित रहता है। अपनी सभी शक्तियों से परहित का एकमात्र दृष्टि कोण रखता हुआ वह मन, वचन और कर्म को शुभ पाथों में नियोजित रखता है। उसका प्रत्येक कार्य दूसरों की सुख पहुँचाने वाला ही होता है। उसकी किसी भी इन्द्रिय से अशोभनीय व निन्दनीय कार्य नहीं होता। यह नहीं कि वह स्वयं से दूसरों की निन्दा सुने, बिकार भावनापूर्ण आशों से

मित्रियों को देखता फिरे या अश्लील सिनेमा आदि में भटकता रहे, जिद्दा से अश्लील व मर्मकारी शब्द बोले, अभक्ष्य भोजन का उपयोग करे या नाना दुर्व्यसनों में पड़े जयवा हाथों से दूसरों की कैसी भी मानसिक व कायिक हिंसा करे, क्योंकि उसका मन रूपी हाथी सुमति रूपी अकुश से सदैव नियन्त्रित रहता है।

मक्खी स्वयं ही दुर्गन्ध पर नहीं बैठती किन्तु उस दुर्गन्ध के कीटाणुओं से दूसरों को भी सक्रमित करती है उसी तरह घुरे आचरण वाले व्यक्ति अपनी सुमति द्वारा स्वयं का ही विगाड़ नहीं करते किन्तु अपने सस्कारों की भद्दी छाप दूसरों पर भी डालते हैं। दुर्व्यसनों वाले पुरुष मक्खियों की तरह ही तो है। इस तरह हम देखते हैं कि सुमति के अभाव में अच्छी बोज का भी दुरुपयोग ही होता है और हित के स्थान पर भी अहित होता है। वास्तविक दृष्टिकोण से देखा जाय तो इस जीवन विकास के लिये सुमति आत्मा के समान है।

आज विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों तथा कई उप सम्प्रदायों अनेक श्रेष्ठ सिद्धान्तों का प्रतिपादन करते हुए भी सुमति के अभाव में घृणा व उपहास की पात्र बनी हुई हैं। यह आवश्यक है कि सभी को विचार स्वतंत्रता हो तथा एक ही सनातन लक्ष्य प्राप्ति के प्रति सभी मौलिक दृष्टि से सोच कर नई २ विचारधाराएँ प्रस्तुत करें। किन्तु यह विचार स्वतंत्रता केवल सघर्ष की ही कारणभूत रह जाय—यह लज्जाजनक वस्तुस्थिति

है। वहाँ यह सम्प्रदायवाद समाज विनाश के घुन के रूप में हो जाता है, जो विकास की जड़ों को खोखला करता रहता है। सम्प्रदायों के मतानुयायियों की कुमति ही विग्रह का कारण होता है। पद मोह स्वसत्ता, निर्जीवचार्यों के रक्षण की भावना व ऐसी ही आत्मघातक प्रवृत्तियों को पनपाने की अगुओं की लालसा सुमति का संचार नहीं होने देती कि सभी सम्प्रदायों एक लाभ्य प्राप्ति हित परस्पर सहायक रूप में आगे बढ़ें।

इसी तरह वर्तमान राजनीति व समाज नीतियाँ भी बड़े लोगों की स्वार्थपूर्ति की कुमति के कारण विश्व चल व 'बहुजन विनाशाय' साबित हो रही हैं। जिस राज्य व्यवस्था की स्थापना का ध्येय शान्ति बतलाया जाता है, वही हिंसा व अनीति का कारण उन अनीति करने वालों की ही सहायक बन जाती है।

इन सबसे ऊपर कुमति के अन्धों ने धर्म तक को म्यार्थ का भगवाड़ा बना दिया है। धर्म जो जीवन निर्माण का आधार स्तम्भ है, मनुष्यों के अविभेद में प्रवचना, आह्वय और बल का कारण बना हुआ है। दीक्षा के समय ही इतने आह्वय किये जाते हैं कि यहाँ २ तो वे विवाहोत्सवों को भी मात कर देते हैं। दीक्षा में जहाँ वैराग्य का वातावरण होता चाहिये, वहाँ भोगोपभोग व मोह की मूर्च्छा फैलाई जाती है। आजकल लोग बिना मकानों के फुटपाथों पर पड़े रहते हैं, घर और भद्र के अभाव में नगे व भूगे रहते हैं, अनापश्यक रूप से ऐसे

आडम्बरों में धन की होली जलाना राजद्रोह है। झूठी शान के लिये आडम्बरों पर व्यय करना धन को पानी की तरह बहाना है। कई साधु भी दीक्षोत्सव आदि ऐसे ही धर्म के नाम पर किये जानेवाले आडम्बरों को उत्तेजना देते हैं, किन्तु ऐसे प्रपञ्चों में पड़ने से धर्म की उत्पत्ति नहीं होती, परन्तु निज का जीवन ही पतित होता है। साधु जीवन तो इन आडम्बरों व प्रपञ्चों से कतई दूर होना चाहिये। दीक्षोत्सवों के पक्ष में कई लोगों की दलील होती है कि पहले भी तो ऐसे उत्सव होते थे और शास्त्रों में स्थापित पर उनका वर्णन आया है किन्तु आज की युग स्थिति का हम दृष्टि से परे नहीं कर सकते। केवल भूतकाल को देखने से ही धर्म की वृद्धि नहीं होती। धर्म का प्रचार इस युग में करना है, इसलिये यह आवश्यक है कि इस युग की आवश्यकताओं के साथ धर्म का सामञ्जस्य स्थापित किया जाय। आज की समस्याओं को ठीकी गभीरता से समझते हुए यह फलान्य होगा कि हम बतायें कि धर्म इन सभी समस्याओं का सुन्दर रीति से हल निकाल सकता है। धर्म की विशेषता अहितकर पिट्टी हुई लकीर पर चलने में नहीं है किन्तु नये प्रयोगों के समक्ष भी वही सनातन सत्य लिये हुए टिके रहने में उसकी सच्ची महत्ता रही हुई है। यह विशेषता प्रमाणित करना धर्मानुयायियों के हाथ में है, जिसे वे अपनी सुमति के सहयोग से धर्म का सही लक्ष्य स्थिर रख रीति रिवाजों को समयानुकूल बनाते हैं

भूतकाल की ओर हो जिनकी दृष्टि अड़ी हुई है, वे वर्तमान को देखकर घबड़ाते हैं कि अब क्या करें ? कलियुग आ गया है और मनुष्यों का जीवन विपरीत प्रवाह में बह रहा है। किन्तु वे इस बात को नहीं सोचते कि यह कलियुग क्यों आया ? समय तो अपने प्रवाह से बहता ही रहता है, लेकिन मनुष्यों में कुमति आई कि कलियुग आया और सुमति आई कि सतयुग आया। तो कलियुग और सतयुग का लाता तो हमारे ही हाथ में है फिर दूसरों को दोष देने से क्या लाभ ? आवश्यकता इसकी है कि हम वर्तमान को समझें—सभी समस्याओं का गम्भीरता से अध्ययन करें और फिर भूतकाल की प्राप्त सत्सिद्धान्तों रूपी सुमति की सहायता से सुन्दर भविष्य के निमाण हित अग्रसर होवें। यही सुमति का श्रेष्ठ उपयोग हो सकता है। मनुष्य निजी स्थिति व सामाजिक स्थिति का स्वयमेव निर्माता है और सभी तरह के चिन्ता की जड़ स्वयं होने से उसी पर इस बात का उत्तरदायित्व है कि चारों ओर पतन ही पतन के चिह्न क्यों दृष्टिगोचर होते हैं ? उत्तरदायित्व कर्त्तव्य से पैदा होता है और इसलिये मनुष्य का कर्त्तव्य है कि वह अपने साथ २ सामाजिक हितों का ध्यान रखे और यह देखता रहे कि दोनों के हितों का कदां मध्यम हो तथा जहाँ भी व्यक्तिगत व सामाजिक हितों में अन्तर्फल होता हो, वहाँ सामाजिक हितों को ही प्रधानता दी जाय। इसी दिशा में क्यों २ मनुष्य निजी स्वार्थों को नियंत्रित व

अल्प करता हुआ सामाजिक हितों के प्रति अधिकाधिक सजग होता चला जायगा, वही उसका धार्मिक व आध्यात्मिक अभ्युत्थान होता रहेगा। क्योंकि वैभाविक निजत्व का पूर्ण विसर्जन ही धार्मिक विकास की चरम सीमा है।

आज के इस गंभीर समय में अपनी बुद्धि की आलोचना सर्वप्रथम आवश्यक हो जाती है, क्योंकि बुद्धि का तनिक भी बिगाड़ हमारी व हमारे समाज की स्थिति को अधिक नाजुक बना सकता है। जैसा कि मैं ऊपर कह चुका हूँ कि सारे ससार की आधारगत समस्या बौद्धिक व नैतिक है, सुमति सम्पादन में ससार का विकास समाया हुआ है। मति बौद्धिकता की ओर इंगित करती है तथा उसके पहले लगा हुआ 'सु नैतिकता को सम्मिश्रित करता है अतः 'सुमति' यह मूल समस्या है और यदि हमको हमारा निज का भविष्य और समाज का भविष्य उन्नत व आदर्श बनाना है तो हमें सुमति सम्पादन करने में लग जाना चाहिये ताकि इस कलियुग के स्थान पर सतयुग का निर्माण किया जा सके और सुमति प्रभु की प्रार्थना करते हुए उनके निर्मल पद तक पहुँचा जा सके।

जीव रे तू पार्श्व जिनेश्वर चन्द्र

विभिन्न आकार प्रकार और स्वरूपों में दिखाई देने वाला यह विशाल विश्व दो ही पदार्थों के संयोग से बना है—चेतन और जड़। चेतन अकेला आत्मा है, जिसका स्वरूप अरूपी, अनादि और अनन्त है। किन्तु यह चेतन आत्मा जड़ के साथ सम्बद्ध होकर इस बनने, बिगड़ने और बदलने वाली दुनिया का निर्माण करता है। हम रातदिन देखते हैं—कोई जन्म लेता है, बढ़ता है, विभिन्न पदार्थों का उपभोग करता है और कृश काय होता हुआ वृद्धत्व को प्राप्त कर मर जाता है तो क्या इससे यह समझें कि आत्मा के ये परिवर्तित रूप हैं और अन्त में आत्मा नष्ट हो जाता है। जैसा कि आधुनिक भौतिकवादियों की मान्यता है कि यह सर्जावृत्ता देहोत्पादन के साथ ही उत्पन्न होती है और देह के विनाश के साथ ही विनष्ट हो जाती है

आर्थिक समस्या से भी अधिक भयकर समस्या जो हमारे सामने पड़ी है, वह है नैतिक समस्या। और जब तक इस समस्या की सुलभन के साधन नहीं जुटाये जाते तब तक आर्थिक समानता भी समाज में शान्ति और सुख की स्थापना नहीं कर सकती। नैतिक समस्या को ठीक तरह से समझना ही आध्यात्मिक दृष्टिकोण की ओर आगे बढ़ना है, क्योंकि आध्यात्मिक सजगता ही चेतनता को उद्बोधित करती है और समाज के विकास का धरातल चेतन ही हो सकता है, जड़ नहीं। आज के भौतिकवादी पागल ससार को जड़ चेतन के विभेद को समझना ही होगा कि चेतनता का निवास जड़ में अलग और जड़ से ऊपर है। चेतन जड़ पर शासन कर सकता है किन्तु जड़ द्वारा शासित होने का अवस्था में चेतनता का वास्तविक स्वरूप अवश्य ही लुप्तप्राय हो जायगा।

हमारा सच्चा विकास आत्मा के मूल स्वभाव का ज्ञान करने और उस स्वरूप की ओर गतिशील होने के लिये प्रयत्नरत होने में ही है। किन्तु आज हम कई भ्रमणार्थी में पड़ कर अपने मूल स्वभाव की विपरीत दिशा में ही भागने की कोशिश करते हैं। भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिये आत्मिक गुणों का दूरता-पूर्यक घात करते हैं और उनके प्राप्त होने पर आत्म विस्मृत हो द्विधाहित के भान से परे हो जाते हैं। आज आप देखेंगे—भौतिक पदार्थों से सम्पन्न व्यक्ति किस प्रकार मदान्ध होकर अपने से नीची श्रेणी के व्यक्ति समूह पर भारी अत्याचार टाँके

है ? देह की ऊपरी सुन्दरता ही भौतिकवादियों के आकर्षण और मुग्धावस्था की केन्द्र हो जाती है। आत्मिक सौन्दर्य में उनका विश्वास नहीं होता। आज आप देखेंगे कि दैहिक सुन्दरता को प्रवृद्ध करने के कितने कृत्रिम साधनों का आधिपत्य हो गया है। क्रीम, पाउडर, स्नो और न जाने क्या-क्या—आज की फैशन के अति आवश्यक अंग हो गये हैं। मैं सोचता हूँ, शहरों में जितना मक्खन और दूध बिकता होगा, उससे अधिक कीमत की यह शृंगार सामग्री बिक जाती होगी ?

इसी प्रसंग में मैं कहना चाहूँगा कि आज बाह्यावरों में अन्तर की वास्तविकता को खो दिया गया है। आप दर्पण में बार बार अपना मुख देखकर अपने सौन्दर्य का अनुमान लगाने की चेष्टा करते हैं, किन्तु यह कभी आपने सोचा है कि दर्पण में दिखाई देने वाला सौन्दर्य नश्वर है, स्थायी, और ऐसा कौन सा सौन्दर्य है, जो स्थायी भी, भगवान के नाम पर बनाये गये मन्दिरों को भी करता है। से इतना अधिक सुसज्जित किया जाता है कि अन्दर जाने वाले व्यक्ति की इन्द्रिया अपने भोगोपभोग के सर्व साधन प्राप्त कर वास्तविक जागरण की वृत्तियों को विस्मृत कर जाती है। कहना न होगा कि प्रत्येक क्षेत्र में पौद्गलिक शक्ति ने चेतनता पर आधिपत्य जमा रखा है। यह आधिपत्य उसी तरह का है, जिस तरह एक गुलाम के साथ पहले के बादशाह चर्चा किया करते थे। जड़ की लुब्धक व मोहक वृत्ति चेतन आत्मा को अपने ध्येय

से तो न्युत् फगती ही है किन्तु इसके साथ ही उसे ऐसे घिनाशकारी पतन की ओर आगे धकेलती है कि जहा से ऊपर उठना एक कठिन समस्या हो जाती है।

जिस जडमूलक सुख में हम सुख मान बैठे हैं, यह केवल सुखामास मात्र हैं और नित्य बदलने वाला है और बदलने का उसकी दिशा भी केवल दुःख एवं घिनाश की ही दिशा होता है। जडमूलक पदार्थों में परिवर्तन होते हैं, किन्तु आत्मा के सत्य स्वरूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता और यही कारण है कि आत्मा का चिरतन सुख शाश्वतता में है, जो पौष्टिक सम्बन्ध से मुक्त होने पर ही आत्मा को प्राप्त हो सकता है।

इस सारी जड-चेतन की मीमांसा का सार यही है कि हम अपने स्वरूप पर गहन चिन्तन करें और उसकी घास्तपिकता को समझे तथा महसूस करें। हमारा स्वरूप भी यही है, जो कि परमात्मा का विकास आ कि मैं ऊपर ही कह चुका हूँ कि आत्मा का स्वरूप रूप की ओर ही होता और जो परिवर्तन हमें इष्टिगोचर होता है, वह पौष्टिक सम्बन्ध के अनुपात में ही परिलक्षित होता है। अतः पौष्टिक जडता से पूर्णतया आत्मा का सम्बन्ध विच्छेद हो पर ही यह परमात्मापन को प्राप्त कर सकती है। अतः मूलतः उनके समान ही हमारी आत्मा में भी अमित शक्ति परतमान है किन्तु यादों में आये सूर्य के समान जडता के भापरण में दबी होने के कारण यह अमित शक्ति

प्रज्वलित अवस्था में नहीं प्रतीत होती । भगवान् स्वयं गौतम स्वामी के पूछने पर इस सत्य को विश्लेषण फरमाते हैं ।

गौतम पूछते हैं—“हे भगवन्, क्या यह सत्य है कि ज्ञान, दर्शन तथा सुख रूप शक्तिया आपमें जहां अस्तित्व रूप में दिखाई दे रही हैं, वहां जड़ में नास्तित्व रूप में ही वे दिखाई देने चाहिये ?”

महावीर भगवान्—“हां, गौतम, ज्ञानादि अस्तित्व रूप में और जड़ आदि नास्तित्व रूप में परिणमन होते हैं ।”

गौतम—भगवन् ! क्या ये सभी गुण जैसे आपमें हैं, मूलतः मेरे में भी हैं और ससार के सभी चैतन्य प्राणियों में भी हैं ?

महावीर—हां गौतम, जो मेरे में हैं, वे ही मूलतः तुम्हारे में हैं, और ससार के सभी चैतन्य प्राणियों में भी हैं । अन्तर इतना ही है कि परमात्मा शुद्ध स्वरूप होता है, वहाँ ससार के अन्य प्राणी कर्म पुद्गलों से सम्यन्धित होने के कारण अपनी महाशक्तियों को अनुभूत नहीं करते । जैसे खान में गड़ा हुआ सोना और भाग में तपाया हुआ सोना—दोनों स्वरूप की दृष्टि से एक ही हैं, किन्तु स्वरूप विशुद्धता की न्यूनाधिकता के दृष्टिकोण से उनमें अवश्य ही अन्तर दिखाई देगा, ठीक वैसे ही अन्तर कर्मबद्ध आत्मा तथा परमात्मा में समझा जाना चाहिये ।

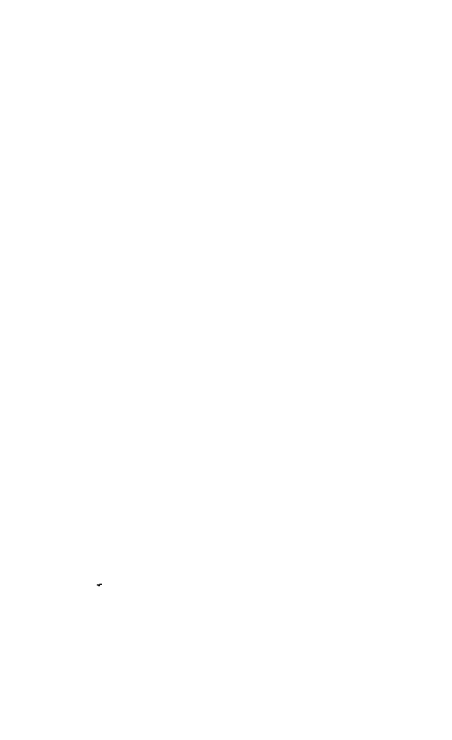
अतः निष्कर्ष रूप में मेरा कहना यही है कि पार्श्व जिनेश्वर के परम स्वरूप से प्रेरणा लेकर हम हमारे चेतन को उसप्रकाश-

मान आदर्श से अनुप्राणित करे। जब तक हम निजत्व को— अपने स्वरूप को नहीं पहचानेंगे, हम अपने अधिकारों की समीक्षा नहीं कर सकते और न अपने कार्यों की अच्छाई बुराई का ही अनुमान लगा सकते हैं क्योंकि साधनों की कार्य प्रणाली तो सदैव साध्य को दृष्टिमें रखकर ही संचालित की जा सकती है, वरन् जहाँ साध्य की ही स्पष्टता नहीं है, वहाँ साधनों के स्पष्टीकरण का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यही बात उपनिषद् में भी बताई गई है—“सोऽहम्”—मैं यही हूँ, जो शक्ति का परम विकास ईश्वरत्व के रूप में प्रस्फुटित होता है। किन्तु आज भौतिक पदार्थों के जजाल में हम अपना धार्मिक स्वरूप भूले बैठे हैं और पुटगलों के आधिपत्य में शासित हो रहे हैं। इस दास वृत्ति को त्याग कर चेतन के निज के शासकीय अधिकारों को समझने से ही प्रगति की दिशा स्पष्ट हो सकती है।

इस तथ्य को एक दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट किया जाता है। एक बार एक बादशाह का मुँहलगा एक गुलाम था। उस गुलाम का बादशाह पर इतना प्रभाव था कि बादशाह हर दालत में अपनी मर्जी को छोड़ कर भी गुलाम की मर्जी को पहले रखा था। एक बार गुलाम रुठ गया और बादशाह उसे मनाने लगे। हजार, दस हजार, लाख, जागीर—बादशाह ने सब बता दिये किन्तु उस से मस भा नहीं हुआ। इतने में उसका पजीर आ गया। बादशाह ने उससे अपना मसला कह सुनाया। पजीर ने

कहो—आप परेशान न होइये, मैं उसे खुश कर दूँगा। वजीर ने पीछे से गुलाम के दो चार कोड़े लगाये और उसकी तबियत ठीक कर दी। तब दरबार में गुलाम ने कह दिया—मैं खुश हूँ। इस तरह—आत्मा यादशाह है, किन्तु जब गुलाम को उसने इतना मुह लगा लिया है कि वह अपनी सत्ता को भी भूल गया है और अब आत्मा जब को शासित तभी कर सकता है, जब ज्ञान रूपी वजीर की सहायता से गुलाम की तबियत ठीक कर दी जाय। जब तो वह दानव है, जिसके प्रति आत्मसमर्पण करने से वह आपको ही निगल जाता है। अब भौतिक पदार्थों से समत्व हटा कर ज्ञान के उज्ज्वल प्रकाश में अपने आत्मा के स्वरूप को पहिचानना ही हमारा प्रथम कर्तव्य है।

हमारी आत्मा में भी वही ईश्वरत्व समाया हुआ है, जिसकी हम प्रार्थना और पूजा करते हैं, ठीक उसी तरह, जैसे कि मीलों में फैलने वाले बट वृक्ष की सारी शक्ति उसके छोटे से बीज में समाई होती है। आवश्यकता है, उस बीज को बोने, भली प्रकार सिंचित करने और अपने अधिक पराक्रम से उसे विशाल क्षेत्र में प्रस्तारित करने की। अब इस पौद्गलिक समत्व के आवरण को आत्मा पर से हटा कर अपनी अमित शक्ति को चीन्हने में ही सच्चा कल्याण समाधिष्ट है।

• १४ :

नियमित एवं व्यवस्थित जावन

“सुमति सुमति दातार, प्रभु त्रिभुवन तिलोजी

विकास की मूल आधारशिला निश्चय ही सुमति—श्रेष्ठ बुद्धि पर टिकी हुई है। बुद्धि गति को प्रेरित करती है क्योंकि गति प्रयोजन के अभाव में कभी भी संचालित नहीं होती तथा प्रयोजन का निर्धारण व निर्णय सर्वत्र बुद्धि की भूमिका पर ही होता है। इसलिये अगर बुद्धि ‘सु’ हुई तो वह गति को विकास-पथ की ओर मोड़ देगी तथा बुद्धि की मलिनता व कुत्सितता जीवन को पतन के गड्ढे की ओर ढकेलनी है। इस दृष्टिबिन्दु से सुमति जीवन की प्रगति की प्रमुख साधिका होती है। अतः भक्त कवि विनयचन्द्रजी सुमतिनाथ परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभो, आप स्वयं सुमतिवान् हैं और सुमति को अन्य प्राणियों के हृदय में जागृत करने वाले हैं। जिसकी बुद्धि में विकार नहीं होता, वही तो दूसरों को प्रेरित कर सकता है।

इसके साथ ही जिसमें अनुप्राणित करने का विषय चल होता है और जो दूसरों के विकास पथ का भी निर्देशन कर सकता है, उसीसे तो याचना भी की जाती है कि हे सुमति तुम सुमति दातार हो, मुझे भी सुमति प्रदान करो ।

किन्तु मैं प्रश्न करूँ कि क्या हमारे जीवन में वह सुमति प्राप्त करने की तीव्र जिज्ञासा प्रकट हुई है या नहीं ? इसके लिये आत्मशोधन करने की जरूरत पड़ेगी । जैसे एक सटोरिया फोन पर चाँदी सोने के भाव सुन रहा हो, उस समय उसकी कितनी एकाग्र उत्कण्ठा उस तरफ होती है, यैसा ही देखिये कि क्या सद्गुरु ज्ञान प्राप्ति की ओर आपका प्रगाढ़ प्रेम उत्पन्न हो गया है ? प्राप्ति का मुनिश्चित मार्ग तन्मयता है और तन्मयता ऐसी कि मर्जून को लक्ष्यवेध करत समय भारी जनममृह के बीच सिधा मोरपिच्छ धातु के और कुछ भा नहीं दिया दिया, तो जीवन का ध्येय अवश्य ही उपलब्ध किया जा सकता है ।

मनुष्य की बात छोड़िये, एक बार कीड़े मकोड़ो तक के प्राकृतिक जीवन की ओर देखेंगे तो चिदित होगा कि वे भी अपनी रुचि (ध्येय) की ओर कितने सजग हैं तथा व्यय में दिगाने वाले स्थानों की ओर अपनी युक्ति को नहीं बिगाड़ते हैं । भँपरा एक कीड़ा ही तो है, फिर भी उसकी नैतर्गिक रुचि है कि वह पुष्पों की सुगन्धित मृदास का ओर आरुह होता है । कहीं से भी उस तक वह सुवास पहुँचेगी कि वह उत फूलों तक चला जायगा या न्यय उस मृदास की ओर है । पुमता

फिरेगा। लेकिन यह बात खास समझने की है कि वह भँवरा कभी भी मैले के ढेर या मोरी पर नहीं बैठेगा और इसे ही बुद्धि की श्रेष्ठता का रूपक समझा जाना चाहिये। चूँकि उसको यह बुद्धि—समझ, पक्के तौर पर पड़ी हुई है कि वह अपनी रुचि के पदार्थ के सिवाय दूसरी ओर भाँके भी नहीं, वह अपने ध्येय—रुचि की ओर ही बढ़ता है—विषयगामी नहीं होता। इस स्थिति में सोचें तो मनुष्य तो अन्य प्राणियों व जन्तुओं में सर्वाधिक विवेकशील प्राणी माना जाता है, अतः आवश्यक है कि वह अपनी बुद्धि की गति को इस तरह ढाले कि पतन के दलदल में न फस कर निरन्तर अपने विकास—ध्येय के प्रति उत्थान करता रहे।

अब यह देखना जरूरी है कि ध्येय की तरफ अग्रसर कराने वाली 'सुमति' की प्राप्ति कैसे सुलभ हो सकेगी ?

जैसे कि ऊपर बताया गया है कि भँवरा सदैव फूलों की सुवास की ओर ही मुहता है, कभी बिप्टे की तरफ देखा भी नहीं। वैसे ही तन्मयता सुमति प्राप्त करने के लिये आवश्यक है। परन्तु ऐसी तन्मयता नियमित एवं व्यवस्थित जीवन क्रम से ही प्राप्त हो सकती है। अव्यवस्थित जीवन द्वारा ज्ञान की अभिरुचि एवं प्राप्ति अवश्य ही दुष्कर होगी। जीवन साधक के लिये भगवान् महावीर का यह वाक्य निस्सन्देह पथ प्रदर्शन का कार्य करता है कि—

“काले काल समापरे ”

यह नियमितता का मूल मंत्र है कि प्रत्येक कार्य को यथा-समय सम्पन्न कर लिया जाय । अगर इस कथन को ही पूर्णतया हृदयगम कर लिया जाय तो विशासचक्र यंत्र की सूई की तरह जीवन के कठिन क्षणों में भी अपने लक्ष्य के प्रति सफल संकेत करता रहेगा ।

साधु जीवन की ही नियमित व्यवस्था के विषय में हम सोचें तो जैसा कि निर्देश है कि प्रथम ग्रहर में यह स्वाध्याय करे, द्वितीय ग्रहर में ध्यान, तृतीय में आहारविधि तथा चतुर्थ में पुनः स्वाध्याय में लग जाये एवं इसी तरह शत्रि में स्वाध्याय, ध्यान, निद्रा तथा पुनः स्वाध्याय करे । इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि साधक व्यक्ति अपने जीवन के प्रत्येक क्षण का अधिकतम लाभ लेने का प्रयास करे । इस तरह के निर्धारण से समझा जाना चाहिये कि जिस स्थान या प्रदेश में जिस प्रकार का काल वा व्यवस्था हो उसके अनुकूल प्रवृत्ति की जाय, क्योंकि भाज जब कि १० ११ यजे आहार का समय होता है तो उक्त कथन के अनुसार १२ यजे आहारार्थ जाता उपयुक्त नहीं होता । मान साधु लोग मित्रा के लिये तो समयानुसृत प्रवृत्ति करने देते जाते हैं किन्तु स्वाध्याय व ध्यान वा कार्यक्रम व्यवस्थित कम पाया जाता है । यदि गर्मीर इष्टि में विचारा जाय तो साधु का आदर्श इन प्रवृत्तियों पर विशेष रूप से आधारित है । शास्त्रों में भी कहा है कि एक वर्ष का साधु जीवन भी सर्वार्थसिद्ध (उष्णम ग्यागं) के सुम्नों से भी अधिक

आनन्ददायक बन जाता है। इसका अर्थ है कि साधु के जीवन क्रम में कितने भव्य आत्मानन्द का अद्भुत विकास व व्यापन हो जाना चाहिये ?

नियमित व व्यवस्थित जीवन का यह अवश्यभावी प्रभाव होता है कि विकास का प्रवाह सुयोग्य विचारों के साथ स्थयमेव ही फूट पड़ता है। किन्तु इस स्थिति के अभाव ने आज चारों ओर विकृति की काली छाया फैला रखी है। आज का साधु भी अन्य प्राणियों को शान्ति व परमानन्द का रसास्वादन कराने के बजाय स्वयं रोग, द्वेष एवं साम्प्रदायिक व्यामोहों के दाह में जल रहा है। दूसरी ओर गृहस्थ जीवन भी अनियमित व अव्यवस्थित है और एक तरह से ऐसे गृहस्थ जीवन का भी परिणाम है कि वह विशृंखलता साधु जीवन में भी मिटती नहीं। इसलिये मैं तो कहूँगा कि गृहस्थों का जीवन भी नियमित होना अत्यावश्यक है, क्योंकि साधुओं का यथेष्ट विकास भी गृहस्थों के सहयोग से ही सफल हो सकता है।

यह सर्वथा सत्य है कि समय का सर्वोत्तम उपयोग करने वाला व्यक्ति ही अपनी सच्ची प्रगति साध सकता है। यदि कोई शैलचिह्न की तरह कोरी भविष्य की मधुर कल्पनाओं में ही रम जाय और वर्तमान के प्राप्त क्षणों को व्यर्थ ही में खोता रहे तो उसकी भविष्य में विकास करने की शक्ति क्षीण हो जायगी। भविष्य का निर्माण वर्तमान की कठोर आधारशिला पर ही

होता है और इसी दृष्टि से शायद समय के महान् महर्षि को सुप्रकट करने के लिये महावीर ने निर्देश किया कि—

“समय, गोयम ! भा पमायप ..

हे गौतम ! तु ‘समय’ मात्र का भी प्रमाद आलस्य मन कर और ‘समय’ क्या, आज के सैकिंड से भी अल्पतम फाल् घिभाग । अतः यह कभी भी विस्मृत नहीं किया जाना चाहिये कि नष्ट किया हुआ यैभय पूर्ण परिश्रम द्वारा फिर से प्राप्त किया जा सकता है, खोया हुआ स्वास्थ्य उचित पथ्य व ध्यायाम व समयित जीवन द्वारा पुनः मिलाया जा सकता है, यहाँ तक कि भूला हुआ ज्ञान भी निरन्तर अध्ययन द्वारा फिर से उपलब्ध किया जा सकता है, लेकिन एक बार नष्ट किया हुआ समय वापिस कभी भी प्राप्त नहीं होता । यह तो सदैव के लिये विस्मृति के महागर्भ में घिलीन हो जाता है, उसके पीछे निर्मल अतीत की छाया मात्र रह जाती है ।

अतः समय का समुचित मूल्यांकन ही नियमितता व व्यवस्थितता की कुंजी है, जबकि हम देखते हैं कि आज के साधारण जीवन में समय को यथायोग्य महत्त्व नहीं दिया जाता । जीवन का कोई नियमित व्यवस्था-भंग ही नहीं । ऐसे की दाय दाय ऐसी देखा जाती है कि सुषह में लेकर रात तक गाणी के पैल की तरह लुटे ही रहने हैं नृणा के पीछे पागल होकर । उन्हें अपने जीवन में शान्ति का अनुभव ही नहीं होता और उसका स्पष्ट कारण है कि समय का सदुपिनापन व

सदुपयोग किये बिना मानव का मन कभी भी सुखी नहीं बन सकता ।

गृहस्थ भी अपने समय के सदुपयोग के लिये उसका इस तरह दैनिक विभाजन कर सकते हैं कि दिन व रात के २४ घटों में से ६ घटे विधान्ति, ६ घटे शारीरिक व्यवस्था-भोजन शौचादि में तथा ६ घटे जीवन-निर्वाह के कार्यों में लगावे । व्यापारी लोग समझते हैं कि कम समय में पूरी आमदनी नहीं की जा सकती किन्तु यह सही समझिये कि न्यायपूर्वक अर्जन के लिये यह पर्याप्त है कि नियमित समय में तन्मयता पूर्वक कार्य किया जाय । इस तरह सारे कामों के बाद बचे हुए ६ घटों को या उनमें से ५ घ ० और यहाँ तक कि १ घटा भी शुद्ध भावना के साथ आत्म चिन्तन में लगाया जाय तो मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि आपके जीवन में नवीन उज्योति की चमक फैल जायगी । कम समय भी हुआ किन्तु अगर वह भी नियमित रहा तो कार्यसिद्धि की असंभावना कभी भी नहीं रहती । चार्टर्स फ्रांस्ट नामक एक चमार कहते हैं कि एक घटा ही, पर प्रतिदिन नियमित अध्ययन करने से गणित का महान् आचार्य बन गया । इसी तरह कुछ समय भी अगर आप आत्म-विचारणा में नियमित रूप से नित्य प्रति देंगे तो उसका यह फल होगा कि आप अपनी दैनिक प्रवृत्तियों की यथार्थ आलोचना करना सीखेंगे और उसके जरिये निश्चय ही आपकी मानसिक स्थिति का सुधार होगा और उसका मतलब है कि

हाता है और इसी दृष्टि से शायद समय के महान् महत्त्व को सुप्रकट करने के लिये महावीर ने निर्देश किया कि—

“समय, गोयम ! मा पमायण

हे गौतम ! तू ‘समय’ मात्र का भी प्रमाद आलस्य मत कर और ‘समय’ क्या, आज के सैफिड से भी अल्पतम काल विभाग। अतः यह कभी भी विस्मृत नहीं किया जाना चाहिये कि नष्ट किया हुआ वैभव पूर्ण परिश्रम द्वारा फिर से प्राप्त किया जा सकता है, खोया हुआ स्वास्थ्य उचित पथ्य व व्यायाम व समयित जीवन द्वारा पुनः मिलाया जा सकता है, यहाँ तक कि भूला हुआ ज्ञान भी निरन्तर अध्ययन द्वारा फिर से उपलब्ध किया जा सकता है, लेकिन एक बार नष्ट किया हुआ समय वापिस कभी भी प्राप्त नहीं होता। वह तो सर्वथ के लिये विस्मृति के महागर्भ में घिलीन हो जाता है, उसके पीछे सिर्फ अतीत की छाया मात्र रह जाती है।

अतः समय का समुचित मूल्यांकन ही नियमितता एवं व्यवस्थितता की कुजी है, जबकि हम देखते हैं कि आज के साधारण जीवन में समय को यथायोग्य महत्त्व नहीं दिया जाता। जीवन का कोई नियमित व्यवस्था क्रम ही नहीं। ऐसे की दाय होय ऐसी देखा जाती है कि सुबह से लेकर रात तक घाणी के बैल की तरह जुटे ही रहते हैं तृष्णा के पीछे पागल होकर। उन्हें अपने जीवन में शान्ति का अनुभव ही नहीं होता और उसका स्पष्ट कारण है कि समय का सद्विभाजन व

सदुपयोग किये बिना मानव का मन कभी भी सुखी नहीं बन सकता ।

गृहस्थ भी अपने समय के सदुपयोग के लिये उसका इस तरह दैनिक विभाजन कर सकते हैं कि दिन व रात के २४ घंटों में से ६ घंटे विश्रान्ति, ६ घंटे शारीरिक व्यवस्था भोजन औखादि में तथा ६ घंटे जीवन-निर्वाह के कार्यों में लगावे । व्यापारी लोग समझते हैं कि कम समय में पूरी आमदनी नहीं की जा सकती किन्तु यह सही समझिये कि न्यायपूर्वक अर्जन के लिये यह पर्याप्त है कि नियमित समय में तन्मयता पूर्वक कार्य किया जाय । इस तरह सारे कामों के बाद बचे हुए ६ घंटों को या उनमें से ५.३० और यहाँ तक कि १ घंटा भी शुद्ध भावना के साथ आत्म चिन्तन में लगाया जाय तो मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि आपके जीवन में नवीन ज्योति की चमक फैल जायगी । कम समय भी हुआ किन्तु अगर वह भी नियमित रहा तो कार्यसिद्धि की असंभावना कभी भी नहीं रहती । चार्टर्स फ्रास्ट नामक एक चमार कहते हैं कि एक घंटा ही, पर प्रतिदिन नियमित अध्ययन करने से गणित का महान् आचार्य बन गया । इसी तरह कुछ समय भी अगर आप आत्म-विचारणा में नियमित रूप से नित्य प्रति देंगे तो उसका यह फल होगा कि आप अपनी दैनिक प्रवृत्तियों को यथार्थ आलोचना करना सीखेंगे और उसके जरिये निश्चय ही आपकी मानसिक स्थिति का सुधार होगा और उसका मतलब है कि

आपकी मति 'सुमति' बनती जायगी। तब उस सुमति के आधार पर आपके कदम विकास मार्ग की ओर आगे बढ़ने लगेंगे। इस आत्म विचारण के लिये मैं खास तौर से जोर देना चाहता हूँ कि आप सही तरीकों से जीवन-विकास के पथ का अन्वेषण करें और इसके लिये प्रगति की प्रेरणा देने वाले साहित्य का अध्ययन व मनन अनिवार्य होगा। इससे मेरा यह प्रयोजन नहीं कि मोला फिरोजा या अन्य धार्मिक क्रियाएँ करना निष्प्रयोजन है किन्तु अभिर्वाञ्छित ज्ञान के अभाव में इनकी वह असर नहीं हो पाता, जो दरअसल होना चाहिये। सवाल तो यह है कि इस आध्यात्मिक दिशा में उपयुक्त समय हमारे जीवन को उत्थान की ओर किस प्रकार ले जाता है ?

मनुष्य अपने जीवन के क्रमबद्ध विकास की ओर तभी मुड़ सकता है, जबकि उसे अपने जीवन, अपने विचारों व अपनी प्रवृत्तियों को स्वयमेव भलीभाँति पहचानने व परखने का मौका मिले और यह तभी हो सकता है कि वह अपने दैनिक कार्यक्रम में कुछ भी निश्चित समय आत्म चिन्तन के लिये अलग निकाल दे। अपनेआपको भी टटोले बिना अपना लेखा जोखा समझ में नहीं आता है। वही दुकानदार अपने व्यापार को बढ़ाने के लिये नये २ तरीके सोच सकता है, जो अपने कारखाने का बराबर हिसाब रखता है क्योंकि हिसाब देना २ फर उसे लगता रहता है कि कहाँ कमी है और किस तरह पूरा किया जा सकता है। उसी तरह आत्मचिन्तन व आत्मालोचना से अपने जीवन

को सुव्यवस्थित बनाने की ओर सुदृढ़ मनोवृत्ति का निर्माण होता है और यही मनोवृत्ति बुद्धि को सुष्ठु बनाते हुए जीवन के सभी पक्षों को समुन्नत बनाती है।

जीवन चाहे लौकिक हो या आध्यात्मिक—उसमें व्यवस्था वृद्ध पद्धति का अतीव ही महत्त्व होता है। गृहस्थ जीवन की सुन्दर व्यवस्था के रुग्णन्ध में एक उदाहरण मुझे याद आता है जिससे पता लगेगा कि इस तरह कोई भी अपने लिये कैसे तेजवान् भविष्य का निर्माण कर लेता है? दूसरे शब्दों में व्यवस्था का नाम विकास कहा जाना चाहिये।

एक बार बाजार के बीच से उस नगर के राजा की सवारी निकल रही थी। चारों तरफ भीड़ खड़ी थी व सैकड़ों नरनारी राजा का जय घोष कर रहे थे। राजा अपने यश वैभव को निरप्य कर फूला नहीं समा रहा था। इस बीच उसकी दृष्टि अचानक ही एक ऐसे व्यक्ति पर जा पड़ी, जिसके कोई आभूषण धारण किये हुए नहीं थे तथा वस्त्र भी अति साधारण थे लेकिन उसके चेहरे पर ऐसा तेज चमक रहा था, जो किसी के भी हृदय को वरबस ही प्रभावित कर सकता था। उसका शरीर स्वस्थ व सुगठित था तथा मुप शान्तचित्तता धारण किये हुए दिखाई देता था, क्योंकि वह राजा के ठाठबाट से जरा भी आकर्षित होता हुआ नहीं लगा। आश्चर्यान्वित हो राजा ने अपने आमात्य को उससे बात करने की इच्छा प्रकट की और तत्क्षण ही वह वहाँ उपस्थित कर दिया गया। उस समय भी

उसकी आकृति पर जो गभीर मस्ती सी छाई हुई थी, उसे देख कर राजा स्तब्ध सा रह गया। राजा ने धीरे से पूछा—
तुम फौन हो ?

उसने शान्ति से निःसंकोच जबाब दिया—महाराज, मैं एक मजदूर हूँ। अब तो राजा का आश्चर्य और भी बढ़ गया। उसने जानना चाहा कि उसकी आमदनी कितनी है ? कूठे वैभव की मृगतृष्णा के पीछे भागने वाले को भला इसका क्या अनुभव कि सच्चे व निरायाध सुख का निवास कहाँ होता है ? ऐसे कूपमडूक की समझ में आत्म सुख के लहलहाते समुद्र की गहराइयाँ भी तुच्छ ही लगती हैं। इसी कारण राजा ने उसके दिव्य सुख को ढूँढ़ने के लिये और कहीं न मुड़कर उसकी आजीविका के बारे में प्रश्न किया।

मजदूरने अपनी व्यवस्थाका स्पष्टीकरण करते हुए बताया कि वह रोज के ६ टके* (३ आना) पैदा करता है और उन्हें उपयुक्त कार्यों के लिये विभाजित कर सुखपूर्वक जीवन निर्वाह करता है। यह सुनकर राजा ने उसके वैसे विभाजन के बारे में जानने

* पुराने समय में पदार्थों के भाव बहुत ही सस्ते थे, इस कारण यह रकम भी काफी होती थी अलाउद्दीन के जमाने में ही तीन पैसे सेर घी आदि के भाव बताये जाते हैं। अभी २ मेघाड में भी एक आने के २० पैसे (ढींगले) होते थे, जिनसे काफी सामान खरीदा जा सकता था।

की इच्छा प्रकट की तो मजदूर ने कहा—रोजन्, मैं अपने जीवन को पूर्णतया व्यवस्थित रखता हूँ। कुल आय का एक हिस्सा (छठा) कर्जदार को देता हूँ, एक हिस्सा अपने मित्र को, एक हिस्सा धूलियों को, एक हिस्सा खाने पीने में, एक हिस्सा दान में देता हूँ तथा अन्तिम हिस्सा खजाने (जमा) में रख लेता हूँ।

राजा को तो उसका इस तरह कहना पहेली की तरह लगा और उसने उससे स्पष्ट कहनेको कहा। मजदूर ने समझाया कि उस पर माता पिता का कर्ज है, पर कर्ज तो उससे क्या चुके, एक हिस्से के द्वारा उनकी सेवा सुश्रूषा का वह विशेष प्रबन्ध करता है। एक हिस्सा उस मित्र के लिये है जो जीवन भर उसके सुख दुखों का साझी है और वह है उसकी अपनी धर्म पत्नी। आज तो लोगों को मित्रता की सच्ची पहिचान भी नहीं रह गई है। राग रग में फसा कर जो धीरे २ पतन की राह पर ढकेल देते हैं, उन्हें मित्रों की सूची में पहले लिया जाता है। किन्तु भर्तृहरिजी ने सच्चे मित्र के लक्षणों का परिचय इस तरह दिया है—

“पापान्निवारयति योजयते हिताय

गुह्य निगुह्यति गुणान् प्रकटी करोति।

आपद्गुप्त च न जहाति ददाति कान्ते,

सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्त ॥”

और इन लक्षणों की पूरी २ पूर्ति चित्कशील धर्मप्रिय

तीय स्त्री में मिलती है, इसलिये आज के युग में स्त्रीत्व की समाज में नवीन प्रतिष्ठा की आवश्यकता है। स्त्री गृह व्यवस्थापिका या काम पिपासा को शान्त करने की साधन होने के कारण मित्र नहीं कही गई है, चरित्क इसलिये कि वह पति को सदैव सदुपथ पर चलनेकी प्रेरणा देती रहती है और न मानने पर सत्याग्रह करके भी दुष्मार्ग से हटाने का प्रयास करती है। पति के गुप्त रहस्य को गोपन करके रखती है, गुणों का विस्तार करती है। आपत्ति के समय भी पति का सहवास नहीं त्यागती और अघसर आने पर अपना सर्वम्भ न्यौछावर करके भी पति की सेवा करती है। इन्हीं महान् गुणों के कारण वह मेरी मित्र है। कहा है—पतिं नयतीति पति। अपने बच्चों को सुस्कारित करना, अक्षरी ज्ञान एवं व्यावहारिक शिक्षा देकर पूर्ण योग्य बनाना भी उसका कर्तव्य है।

तीसरे हिस्से के लिये मजदूर ने कहा कि धूलिये—धूल में खेलने वाले उसने बन्चे हैं। वह उन्हें पूर्ण योग्य बनाने के लिये उनका भी पास रखा रखता है। चौथा पाने पीने, पांचवा दान देने तथा छठा समय पर काम में लेने के लिये सप्रहार्य नियोजित करता है। इसके सिवाय उसने कहा कि मैं रघय श्रम करता हूँ, मेरा जीवन परतत्र नहीं है, अतः मैं अपनी सारी शक्तियाँ अपने जीवन को बनाने में लगाता हूँ। यही मेरी इस स्थिति का रहस्य है।

तात्पर्य यह है कि जीवन को नियमित व व्यवस्थित

रखने वाला व्यक्ति कभी भी दुःखी नहीं होता, बल्कि हर क्षेत्र में वह विकास की तरफ आगे २ कदम बढ़ाता रहता है। आज यही नियमितता मनुष्यों के पारिवारिक, आर्थिक व सामाजिक जीवन तथा आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रविष्ट हो जावे तो नई ही परिस्थितियों का चारों ओर निर्माण किया जा सकता है। लेकिन वर्तमान स्थिति कुछ विचित्र सी ही है। जीवन का क्रम अस्त व्यस्त बन रहा है। कर्ज करके भी पुरानी रुढ़ियों की लकीर पीटी जाती है। नीति, कर्तव्य व परिश्रम में लोगों का मन नहीं लगता। जीवन में हिंसा, कपट, विश्वासघात आदि असामाजिक दोषों का समावेश हो रहा है। धार्मिक कार्यों में हाथ धूजते हैं, दान देते हुए दिल धडकने लगता है। इन सारी प्रवृत्तियों से आज का सामाजिक जीवन भी छिन्न भिन्न हो रहा है। 'कुमति' का जैसे साम्राज्य बढ़ता चला जा रहा है।

और जहाँ कुमति है वहाँ अव्यवस्था है, स्वार्थान्धता है और एक शब्द में पतन का ढालू मार्ग है, जहाँ से एक बार फिसलने पर फिर अपने आपको नियंत्रित कर सकना भी कठिन हो जाता है। तुलसीदास जी ने भी कहा है—

“जह सुमति, तह सम्पत्ति नानो।

जह कुमति, तह विपत्ति निधाना ॥”

इसलिये अन्त में मैं यही कहना चाहूंगा कि आप समय को व्यर्थ में न गुमावें तथा उसे अपने जीवन को नियमित व व्यवस्थित करने में लगावें ताकि उस व्यवस्था के सद्भाव में आप

अपने अन्तर का सम्यक् अवलोकन कर सके और सद्बुद्धि प्राप्त करते हुए अपने सरल विकास का मार्ग ढूँढ सकें। प्राप्त की हुई सुख सुविधाओं को शुभ कार्यों में प्रयुक्त करके अपने जीवन के अमूल्य क्षणों को सार्थक बनावें। जो जीवन में नियमितता व व्यवस्था का महत्त्व समझ लेता है, वही भगवान् सुमतिनाथ की 'सुमति' का फल यावक बन कर अपने जीवन विकास की ओर गति करने लग जाता है।

एस० एस० जैन सभा भवन,
सब्जीमंडी, दिल्ली]

[४३५१]

• १५ :

“मैं कौन हूँ ?”—एक प्रश्न

धेयास जिनन्द सुमर रे

जय तक ड्राइवर को यह ज्ञान नहीं होता कि किस मशीन के संचालन से मोटर चलेगी और किसके द्वारा वह ठहरैगी तथा किसके द्वारा उसकी गति का नियंत्रण होगा, वह कुशलतापूर्वक मोटर चला नहीं सकता और यदि उसने चलाई भी तो दुर्घटना में निजको, दूसरों को व मोटर को भी साथ ले डूयेगा। ऐसा ही हाल मनुष्यों का भी हो सकता है, जो 'अपने आप' को पहिचानते नहीं। आत्मा इस जीवन के द्वारा प्रगति की ओर उन्मुख होता है, किन्तु उसके वास्तविक स्वरूप के प्रति अनभिज्ञ होने की अवस्था में दुर्घटना का ही अदेशा रहता है, जिसमें अमूल्य जीवन के विनाश के साथ आत्मा भी पतन के मार्ग चला जाता है और पतित आत्मा अपने कुप्रभाव से अन्य जीवों को भी अपने साथ ले डूचता है। इसीलिये इस

प्रार्थना में कवि विनयचन्द्रजी श्रेयांस जिनेन्द्र को स्मरण करने पर यों जोर दे रहे हैं कि उनके आदर्श से हम भी अपनी विशाल आत्म शक्ति को पहिचानें ।

आत्मस्वरूप के प्रति अनभिज्ञता का एक प्रधान कारण यह भी है कि हमारे देश को बहुत बड़ा हिस्सा 'अवतारवाद' में विश्वास करता है । 'यदा यदा हि धर्मस्य, ग्लानिर्भवति भारत ।' के सिद्धान्तानुसार सत्तार को सफटों से उबारने के लिये स्वय ईश्वर ही भिन्न २ समय पर भिन्न २ रूप में अवतरित होते हैं । कभी राक्षसों के अत्याचारों को समाप्त करने के लिये वे 'नरसिंह' हुए तो कभी 'राम' और 'कृष्ण' रूप लेकर उन्होंने सत्तार की गति को सत्पथ को ओर मोड़ा । इसके सिवाय वे लोग यह भी विश्वास रखते हैं कि वही ईश्वर सृष्टि का कर्ता भी है तथा उसकी मर्जों के बिना धरती का एक भी कण और पेड़ का एक भी पत्ता नहीं हिलता । मनोवैज्ञानिक रूप से सोचें तो इस मान्यता के द्वारा साधारण जनता में आत्मविस्मृति व अकर्मण्यता का भाव फैलता गया । निज की शक्ति के प्रति अविश्वास समाता गया और यह सोचा जाने लगा कि इस विशाल विश्व में उसका अस्तित्व किसी महत्त्व का धारक नहीं । इस प्रकार की हीनमन्यता (Inferiority Complex) की भावना ने जनता में फैलने वाली सजगता व चेतनता का विनाश किया और उसे यह मानने पर मजबूर किया कि परमात्मा ही सब कुछ है, जो उनको आत्मशक्तियों से परे एक

एक अभिनेता के समान होता है, जिसके जीवन में घास्तिकता कुछ नहीं, बल्कि दूसरों के दिखाने के लिये की गई क्रियाओं का पुज होता है, और अस्वाभाविक क्रियाओं में कभी प्रेरणा नहीं रहती। अतः यह समझना अनिवार्य है कि प्रत्येक प्राणी ही अपनी समस्याओं को उलझाता और सुलझाता है तथा उनका उचित निराकरण करते हुए आगे बढ़ जाता है, जो आगे बढ़ना उसे मुक्ति की सीमा तक ले जा सकता है। 'नर से नारायण' की रीति जैन दर्शन मानता है और उसीके द्वारा समाजमें प्रगति के प्रति उत्साह, कर्मण्यता के भाव तथा स्वशक्ति की परिचय प्रेरणा व्याप्त हो सकती है।

इसलिये जैसा कि मैं ऊपर कह चुका हूँ, मोटर द्राइवर की तरह हमको यह जानना जरूरी है कि आत्मा का सच्चा स्वरूप क्या है और उसका सही संचालन करने के लिये किन साधनों का प्रयोग अति आवश्यक है ?

भौतिकवादियों की मान्यता के अनुसार आत्मा कोई ऐसा तत्त्व नहीं, जो इस जीवन के साथ ही अन्य स्थान से आकर पैदा होता है और जीवन की समाप्ति साथ ही अन्य स्थान को चला जाता है, किन्तु केवल भौतिक द्रव्यों के सम्मिश्रण से समुत्पन्न होकर गिरा जाता है, ऐसा उनका कथन है। परन्तु यह कथन उचित नहीं क्योंकि इस देह में निवास करने वाली सूक्ष्म चेतना की झलक ही आत्म तत्त्व के अस्तित्व का प्रमाण है। यह आत्म तत्त्व ही नासिका, चक्षु, कर्ण आदि इन्द्रियों का

सञ्चालक तथा शरीर के प्रत्येक प्रदेश में व्याप्त होता है। वह इतना सूक्ष्मातिसूक्ष्म है कि चर्म चक्षु की दृष्टि उसे नहीं देख सकती। इसके लिये स्वयं भगवान् महावीर अपने समक्ष बैठे हुए गौतम स्वामी को फरमाते हैं —

“न ह्यु जिण्णे, अज्झ दिसई”

अर्थात्—तुम्हें जिन भगवान् नहीं दिखाई देते। इसका रहस्य यह है कि तुम जिस शरीर को देख रहे हो, वह जिन नहीं। वह तो पुद्गलों का पुञ्ज मात्र है, जो एक दिन विनाश की गहरी छाया में लुप्त हो जायगा। वास्तविक जो तत्त्व है, वह है अदृश्य आत्मा की अतुल्य शक्ति, जिसे अनुभव से ही महसूस किया जा सकता है। जब ‘मैं कौन हूँ’ कि धीमे स्वरूप की अनुभूति को समझने का प्रयास किया जाता है, तब ही आत्मा का यथार्थ स्वरूप समझ में आ सकता है। तब वह ‘जिन भगवान्’ को देख ही नहीं सकता, बल्कि उनके अनुरूप अपना भी जीवन निर्माण कर सकता है।

“मैं कौन हूँ” का रहस्य प्रतिक्षण उद्भूत होता रहता है। ‘मेरा हाथ, मेरा कान, मेरा शरीर’ ऐसी अन्तर्ध्वनि का जो सञ्चालक है, वह इन्द्रियातिरिक्त है और वही चैतन्य शक्ति है। इसके साथ ही ‘मेरा घर, मेरी पुस्तक, जिस प्रकार सम्यग्चित होने पर भी हमसे अलग है, उसी तरह शरीर की पौद्गलिक माया भी आत्म तत्त्व से पृथक् है। इसका प्रमाण यह है कि बड़े २ वैज्ञानिकों को, जो नास्तिक होते हैं, अपने अनुसन्धान

आदि में आत्मानुभव नहीं होता तो यह आत्मानुभव जड़ जड़ पदार्थों के ससर्ग से भले हो किन्तु उनके अस्तित्व से एक अनुभूति होती है और उसीका नाम आत्मिक अनुभूति है। आचाराग सूत्र में कहा है —

“तत्का तत्थ न विज्झइ”—

अर्थात् तर्क से आत्मिक शक्ति की अनुभूति नहीं हो सकती। उपनिषद् में तर्क करने वाले के लिये ‘नेति नेति’ शब्द का प्रयोग किया गया है। अतः आत्मस्वरूप को समझने के लिये सच्ची जिज्ञासावृत्ति ही आवश्यक है।

अनादि काल से आत्मा का देह के साथ सम्यन्ध है, अतः दोनों एक समान ही प्रतिभासित होते हैं किन्तु वस्तुतः दोनों भिन्न २ हैं। क्योंकि शरीर जड़, ज्ञान रहित तथा स्वरूप को पहचानने में अयोग्य होता है, चैतन्य आत्मा के द्वारा ही आत्मा के तथा जड़ के स्वरूप को पहचाना जा सकता है। घड़ी, मोटर, रेल चलते जरूर हैं किन्तु वे चैतन्य की प्रेरणा से ही चलते हैं। रेल चलने से उनमें चैतन्य नहीं माना जाता, उसी प्रकार शरीर स्वयं चालित नहीं, बल्कि चैतन्य शक्ति द्वारा चलाया जाता है। किन्तु अज्ञान की प्रचलता के कारण आत्मा स्वयं अपने अस्तित्व के विषय में शक्ति होता है। इसके लिये इन प्रश्नों पर रोज चिन्तना की जाय कि ‘मैं कौन हूँ?’ इस ‘मैं’ की अनुभूति का उद्गम कहा से होता है? मेरा क्या स्वरूप है? मेरी गति और प्रगति की दिशा क्या है?

यह सत्य है कि इन्द्रिया जिस विषय को ग्रहण करती है, स्वयं उस विषय से अनभिज्ञ रहती है। उनका जो ज्ञान होता है, वह एक विशिष्ट शक्ति के साहचर्य से होता है। क्योंकि जो इन्द्रिया जिस विषय को ग्रहण करती है, उनके नष्ट होने पर भी उनके माध्यम से प्राप्त हुआ ज्ञान नष्ट नहीं होता, उसको अनुभव प्रतिपण होता रहता है। अतः इन्द्रिया विनाशी है और उनका नियन्ता उनसे पृथक् और नित्य है। वही आत्मा है। यदि भौतिक शरीर और इन्द्रिया ही सब कुछ हैं और उनसे पृथक् कोई शक्ति नहीं है तो भिन्न २ इन्द्रियों द्वारा ग्रहण किये हुए विषय को जिहा प्रकट कैसे कर देती है? अतः एक दूसरी इन्द्रिय का पारस्परिक सम्बन्ध यह सिद्ध करता है कि आत्मा ही इन्द्रियों के वातायनों से विषय ग्रहण करता और उनका प्रयोग करता है। इन्हें आत्मा का बोध नहीं होता, क्योंकि ये स्वयं आत्मा द्वारा संचालित होती हैं—ठीक उसी तरह, जिस तरह आप घड़ी, मोटर आदि को संचालित करते हैं किन्तु घड़ी, मोटर आपके विषय में कुछ नहीं कह सकती। इन्हीं इन्द्रियों को यदि आत्मा का सहयोग प्राप्त न हो तो ये जड़ रूप बन जाय। अतः अपने २ गुणों के कारण दोनों का पृथक् २ अस्तित्व स्वतः सिद्ध होता है।

यदि यह कल्पना की जावे कि शरीरोत्पत्ति के साथ ही शरीर में एक शक्ति पैदा होती है, जो शरीर विनाश के साथ ही विनष्ट हो जाती है जैसे बाग में रखने पर वह लोहे के गोले में

सर्वत्र व्याप्त हो जाती है और पुन उसे बाहर निकाल लेने पर समाप्त हो जाती है। किन्तु यह कल्पना सर्वथा निराधार ही प्रतीत होती है। क्योंकि वस्तु का कभी भी विनाश नहीं होता, केवल रूपान्तर होता है। अत आत्मा भूत, भविष्य, वर्तमान—तीनों काल में विद्यमान रहता है। हम सब अनुभव करते हैं कि बाल, युवा व वृद्ध अवस्थाओं में शरीर की भिन्न २ परिणति होती रहती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी कहा जाता है कि बारह वर्ष की अवस्था में शरीर के सभी पुद्गल परिवर्तित हो जाते हैं। फिर भी प्रत्येक अवस्था में किये हुए कार्यों पर सोचने विचारने की शक्ति व अनुभव विनष्ट नहीं होता। अत शरीर की पर्यायों में रूपान्तर होते हैं। वह सुदृढ होता है, स्वस्थ होता है, रुग्ण अवस्था को प्राप्त होता है और जीर्ण व क्षीण आदि होता है। इसी तरह मन की गति और विचारों के प्रवाह में भी परिवर्तन होते जाते हैं किन्तु इन सब परिवर्तनों के बीच भी 'मैं' की अनुभूति वैसी की वैसी बनी रहती है। 'आज मैं सुप्रमय जीवन यापन करता हूँ, कल ही दुःख का सामना कर सकता हूँ'—इसमें 'मैं' की पर्याय बदलती हुई लक्षित होती है किन्तु सुख दुःख के नाटक का दृष्टा अर्थात् परिवर्तनशील जगत् में चित्रित होने वाले कार्यों का साक्षी 'मैं' हमेशा एक ही रूप में रहता है। सुख दुःखादि मनोविकारों में होने वाले परिवर्तनों की पर्यायें आत्मा के अस्तित्व में बाधा नहीं पहुँचा सकती। अत इस महान् शक्तिशाली आत्म तत्त्व को पहचानना और

उस व्यापक शक्ति को पूर्ण प्रकाशित करना ही हमारे जीवन का प्रतीत लक्ष्य होना चाहिये। इसी शक्ति के पूर्णत्व में चरम विकास या मुक्ति का आवास रहा हुआ है। भगवान् महावीर की अमर घाणी यही सन्देश सुनाती है —

एव मघ ससारे ससरई, सहासुहेहि कमेहि ।

जीघो पमाय बहुलो, समय गोयम् । मा पमायसे ॥

(उत्तराध्ययन सूत्र, अ० १० गा० १५)

अर्थात्—प्रमाद बहुल जीव अपने शुभाशुभ कर्मों व आत्म-स्वरूप को न पहिचानने के कारण इस प्रकार अनन्त भव चक्र में इधर से उधर पर्यटन करते हैं अतः हे गौतम ! तू समय मात्र का भी प्रमाद न कर और आत्म स्वरूप को समझते हुए उस शक्ति को प्रकाशित करने में पराक्रम फोड़ ॥ उपनिषद् से भी ऐसे ही भाव झलकते हैं —

“आत्मैव धरि मन्तव्यो निरिध्यासितव्यो,

नान्य तोस्ति विजानत ॥”

अर्थात् आत्मा के सम्वन्ध में मनन और चिन्तन करना ही हमारी जिज्ञासा का चरम बिन्दु है। यही ज्ञान की पराकाष्ठा है। आत्मा को पहिचानना ही परमात्मपन को उपलब्ध करना है, जहाँ से ससार के बदलते हुए भावों का अघलोकन किया जा सके। आत्म स्वरूप को न पहिचानने के कारण ही आज ससार में इतना अज्ञानान्धकार व दुःख छाया हुआ है।

यह निश्चय है कि जब तक मनुष्य को 'मैं हूँ' की आध्यात्मिक एकता प्राप्त नहीं होगी, तब तक वह इच्छा, वासना और परस्पर विरोधी मनोविकारों का शिकार होता ही जायगा और इनका गुलाम बना ही रहेगा। मनुष्य जरावर यह सोचता रहता है कि वह स्वयं को तो जानता है किन्तु अन्य पदार्थों के विषय में ही उसे सन्देह है। परन्तु बाह्य शरीर का ज्ञान आत्मा का ज्ञान नहीं है और इसीलिये आप अनवृक्ष रह कर वह औरों को भला किस प्रकार से वृक्ष सकता है ?

हमारे अन्तस्तल से ध्वनित होता है कि शरीर चेतना शक्ति नहीं है, वह तो केवल आत्म प्रकाश को प्रकट करने का माध्यम मात्र है। शरीर के कोई अंग काट लेने पर भी उस अनुपात से 'मैं हूँ' की अनुभूति कम नहीं होती, फिर शरीर और चेतना शक्ति का सामंजस्य कैसे स्थापित किया जा सकता है ? शरीर तो अणु परमाणु का पुञ्ज मात्र है, जिसे चेतना शक्ति घड़ी मोटर की तरह संचालित करती है। शरीर को ही चेतन मानने पर यह समझ में नहीं आता कि मृत्यु के पश्चात् शरीर यों का यों रहता है किन्तु चेतना शक्ति फिर कैसे और कहाँ लुप्त हो जाती है ? अतः यह मानना पड़ेगा कि चेतना का केन्द्र स्थान आत्मा है और शरीर और आत्मा का स्पष्ट पृथक्त्व है।

जीवन में नित्य परिवर्तन होते रहते हैं और विचारों एवं भावनाओं में नई क्रान्तियाँ हो जाती हैं किन्तु यदि हम आत्म तत्त्व को गंभीरता पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे तो ज्ञात

होगा कि मूलतः जीवन में एक ऐसा केन्द्र स्थल है, जो शाश्वत, स्थिर और शान्त है और जिसे विशाल प्रभजन, महान् भूकम्प, प्रचंड ज्वालामुखी तथा भौतिक युग के सहारक शस्त्र और चम भी स्पर्श तक नहीं कर सकते। अशान्ति का सांडघ नर्तन भी आत्म शान्ति को बाधित नहीं कर सकता। चङ्कौशिक सर्प के विषपूर्ण नैत्र और तीक्ष्ण दन्त भगवान् महावीर की शान्त व धीर मुद्रा को तनिक भी विचलित नहीं कर सके। अर्जुनमाली का भयकर घञ्ज ध्यानस्थ सेठ सुदर्शन को आघात न पहुँचा सका। मूला के द्वारा हाथ पैर में जटिल वेडियाँ डालने के बाद भी चन्दनचाला की आत्मिक प्रगति न रुकी। इस युग में तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रहियों ने हसते हसते गोलियों और लाठियों के क्रूर चार सहन किये। यह अविचल शक्ति ही दार्शनिकों का ब्रह्म, ईश्वर और आत्मा है। यह भव्य तेज भौतिक पदार्थों का नहीं, अपितु पूर्ण ईश्वरत्व का बीज रूप आत्मा का ही प्रभाव है।

आत्म शक्ति का अन्तर्दर्शन ही व्यक्ति विकास की कुजी है। आत्मिक शक्ति को प्रकाशित करने का अपूर्व साधन है—आध्यात्मिक ज्ञान। आज के जडवादी युग ने इस ज्ञान को लुप्त करने के प्रयास किये हैं किन्तु भारतीय सस्कृति पटल से इसे मिटाया नहीं जा सकता और जिस दिन यह पुनीत स्थिति पूर्ण रूप से हमारे हृदयों से लुप्त हो जायगी, उस दिन एक सांस्कृतिक प्रलय आयगा, जो मान्यता को क्रूर वर्चरता में

